

نفس القرآن الحكيم

هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة للعالمين
جامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان
بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح
وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الاسلام

الاستاذ الامير

شيخ محمدين

دولري حله

الجزء الثاني

أوله «سيقول السفهاء» وفيه صفوة مقاله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في دروسه
في الازهر وقد اعتمدنا بعدد الايات فيه على المصحف المطبوع في الاستانة والمصحف
المطبوع في ألمانيا وفرقنا بينهما بنقطتين هكذا :

تأليف

السيد محمد رشيد رضا

منشئ مجلة المنارة

و حقوق الطبع والترجمة محفوظة له

الطبعة الاولى بمطبعة المنار بشوارع درب الجماين بمصر سنة ١٣٢٥

فهرس عامر للجزء الثاني من التفسير

صفحة		صفحة	
٤٨٤	أبو بكر بيعته	٢٣٥	الآخرة - لا تطلب وحدها
٤٠٣	الاتعاظ من الايمان	٣٠١	آدم . البشر قبله
٢١٠	الايقان للأعمال وإحسانها	٣٢٤	آل ياسر - تعذيبهم
٠٢٠١	اتيان البيت من ظهره	٣٩٧	آيات الله . اتخاذها هزوا
١٩٥	الاثم في أكل الاموال	٢٨	آيات الله على نبوة نبيه
٣٣٣	الاثم - معناه	٦٠	آيات الله في الارض
٠٤٠	الاثير . قيام الروح به	٦١	آيات الله في اختلاف الليل والنهار
٣٩٩	الاجتهاد حياة الدين	٦٠	آيات الله في السموات
٣٦٠	الاجتهاد - منعه	٦٦	آياته في الرياح والسحاب
١٩١	الاجرة على العبادة	٦٣	آياته في انزال المطر
١٩٢	» على التعليم	٦٢	آياته في الفلك (السفن)
٠٤٣٤	أحاديث في الصلاة	١٥٧	آيات الصوم
٣٠٤	أحد والاحزاب	١٧	الآيات الكونية لا تهدي المعاند
٣٨٨	الاحسان للمطلقة	٠٣٠٣	آية دخول الجنة
٤٢٧	» يشمل الفرائض	١٤٣	آية ولكم في القصاص
٢١٦	لا حصار عن الحج	١٤٩	آية الوصية للوالدين غير منسوخة
٩٢	الأحكام الواجب معرفة دليلها	٩١ - ٨٩	الأئمة الأربعة . ابطالهم التقليد
٩٣	» التي يعذر جاهل دليلها	٨٩ - ٨٦	أئمة الضلال وأئمة الهدى
٤٦	» التبعية والمعقولة	١٢٧	ابن السبيل
٩١	أحمد - نبيه عن التقليد	٩٠	أبو حنيفة - نبيه عن التقليد
١٢٠	الإخبار بالذات عن المعني	١٩٤	» . رأيه في حكم الحاكم

صفحة		صفحة	
٣٩٧	الاستغفار مع الاصرار	٢٨٦	الاختلاف الحكم فيه للكتاب
١٠٤	الاستقلال في الدين وغيره	٢٨٨ و ١١٧	الاختلاف في الكتاب
٤٥٤	استقلال الأمة - حمايته	٢٨٢	» في البشر
٤٥٥	الاستئناف النحوي	١٨٦	اختيان النفس
٤٤٩	الاسرائيليات	٤٥٣ و ٤٧٢	الاخلاق والامم
٤٦٤	» والقآن	١٦٢	» والصيام
٤١٤	الاسلام دين الفطرة	٢١٤	الاخلاص في الحج
٤٧٥	» . ابطاله الزخرف الديني	١٩٢	الأذان — الأجرة عليه
٤٢٠	» . إصلاحه لعادات الحداد	٤٠٧	الارضاع . وجوبه على الأم
٤	» جامع لمصالح الروح والجسد	٦١	الأرض — استدارتها
٤٣٥ و ٣٠٨ و ٣٠٣	» جنسية ٢٧٣ و ٣٠٣ و ٣٠٨ و ٤٣٥	٦٤	» انفصالها عن الشمس
٠٢٣٤ و ٤	» جمعه بين خير الدارين	٤٨٦	أركان الحرب
٢٥٠ و ٢٤٠		٣٩٨	الازواج . حالهم اليوم
٣	» حال الناس قبله	١٢٧	الاسارى — فكهم
٣٧٧	» حكمه في النساء	٤٧١	الاسباب والمشيمة
٢٥٨	» . العبث به	٩٧ و ٠٦٩	الاسباب والمسببات
٠٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٥٩	» الغرور به	٢٢٦ و ١١	أسباب النزول
٣٥٠ و ٣٤٤	» كونه يسرا	٥٨	أسباب النزول لآيات العقائد
٠٤٨٤	» . والخلافة والملك فيه	١٦٢	الأستاذ الامام في رمضان
٣٤٦ و ٣٤٥	» والعمران	١٣٤	الاستبداد في المسلمين
١٩٧	أسلوب الحكميم	٢١٠	الاستبداد والثروة
٢٢٢	أشهر الحج	٣٤	الاستعانة بالصبر والصلاة
٩٠	أصحاب أبي حنيفة والتقليد	٤٧١	استعداد الأمم
٤٧٦ و ٤٧٠	اصطفاء الله	٢٦٨	الاستعداد لقبول الحق

صفحة		صفحة	
٤٧١	الام . اسعادها ✓	٤٢١	الاصلاح الديني
٣٠٣	تعرف أخبارها	٣٤٩	الاعنات في الدين . نفيه
٤٨٤	الجاهلة - رأيها في الملوك	٤٥٨	الاغنياء . ما يجب عليهم
٤٦١ و ٤٥١	حياتها وموتها ✓	٤٨٥	» . افتتان الجهال بهم
١٣٢	ذنوبها المهلكة ✓	٢٢١	إفراد الحج والقران والتمتع
٣٠٣	سنن الله فيها ✓	٣٧٨	الافرنج - قولهم في نسائنا
٣٤٣	عزتها ✓	٢٤٤	الافساد واهلاك الحرث والنسل
٠٢٩٥	نشوها ✓	١٣٣	الأقارب - تعاديهم بمصر
٤٧٢	هلاكتها ✓	١٢٥	الافتداء - معناه
٤٨٣	والاستقلال ✓	٤٥٩ و ٤٥٦	اقراض الله
٤١٤ و ٤٠٩ و ٤٠٧	الأم . إرضاع ولدها	٣١٧	الأقربون
٣	أمة الإسلام - كونها وسطاً	٢١١	الاكراه على الدين
٤	» » شهادتها على الأم	١٠٤	الأكل من الطيبات
٢٧٦	الأمة - معانيها ✓	١٨٩	أكل الأموال بالباطل
٤٠	» مخاطبتها بالأحكام	١١٤	» النار مجازاً
٢٠٠	أمور الدنيا - تفويضها لينا	٢٠٩	إلقاء النفس في التهلكة
٣٦٥	» أنى » معناها	٤٥٥	ألم تر . معناها
٢٠٠ و ١٩٨	الانبياء وما جاؤا به	٣١١	أم - معناها
٤٨٨	الانتخاب الطبيعي	٤١٤	إمام الحرمين . قصة رضاعه
١٧٠	الانجيل . بيانه	٣١٠ و ٣٠٧ و ٢٤٨ - ٢٤٥	الأمراء
٦٨	الأنداد . اتخذهم لله	»	سياستهم العوام بالعلماء ٢٥٤ و ٣٠٧
٩٥ و ٧١	» قسبان	٠٥٢	الأمر بالمعروف الخ
٤٥٦	الاتفاق للحرب ورفعة الأمة	٤٦٨	الأم أحيائها بالشجاعة
٤٠٢	انكار المنكر	٤٨٤	» اختيارها رؤساءها

صفحة		صفحة	
٤٣٤	الإيمان والصلاة	٦٥	الأنهار من المطر
٢٥٢	» — وزنه بالقرآن	١٢٤	أهل الكتاب . إيمانهم
٣٦٧	الإيمان — أحكامها	١٨	» » جورهم وتقليدهم
٣٦٩	» تعظيمها	» » حرص النبي على إيمانهم ١٧	
٣٧٠	» — لغوها وعزمها	٣٥٤	» » ليسوا مشركين
١٦٤	الايام المعدودات	١٦	» » في الجاهلية
٢٣٧	» » بالحج	٨١	الاولياء
٢٣٧	أيام منى والتشريق	٤٠٩	الاولاد للآباء
	(ب)	١٤٦	اولو الالباب — مخاطبتهم
١٨٩	الباطل	٤٨٤	اولو الامر في الاسلام
١٠٨	الباغي والغادي	٠٣٧٠	الايلاء من النساء
٣٠٥	البأساء والضراء	١٢٦-٢٢١ و ١٠	الإيمان — آيته وثمرته ١٠ و ٢٢١-٢٢٦
٩٩ و ٨٢	البدع — انتقالها إلينا	٤٠٣ و ٣٦٦ و ٣٠٩ و ٢٩٣	و ٢٩٣ و ٣٠٩ و ٣٦٦ و ٤٠٣
٣٠٧	» — غلبتها	١٢١	» حقيقته
٠٩٨	بدع الجنائز والمقابر	٣٦٦	» أركانه الثلاثة
٠٨٠	» الموالد	» » استلزامه العمل ٢٥٥ و ٣٦٦ و ٤٠٤	
١٢٦	بذل المال على حبه	٣٢٦	» أصوله الثلاثة
٤٦١ و ٤٥٧	البذل في المصالح	» » بالله — فائدته ١٢٣ و ٣٢٦	
١٢١	البر والإيمان	» » بالبينين — فائدته ١٢٥	
٢٠٢	البر هو التقوى	» » الحقيقي والتقليدي ١٢٢	
٠٢٩٥	البشر — كيفية نشوءهم	» » باليوم الآخر ١٢٣ و ٣٢٦	
٣٠١	البشر قبل آدم	» » سبب للنصر ٤٨٦	
٢٩٤ و ٢٧٩	» » الرسل	» » الكامل والناقص ١٢٣	
		» » له اطلاقان ٢٧٢	

صفحة		صفحة	
٤٧	التطوع لغة وقفها	٢٩١	البغي منشأ الخلاف
١٦٨	التطوع بالصيام	٣٢٤	بلال . تعذيه
٠٤٦	التعدي من الاحكام	٠٢٦٧	بنو اسرائيل - الاعتبار بهم
١٠٥	تعذيب النفس تعبدا	٤٨١	بنو اسرائيل - مؤرخهم
٤٢٢	التعريض للنساء بالخطبة	٤٨٦	البوير . انتصارهم
١٦١	تعليم المسلمين - فاداه اليوم	١٩١	بيع العباد
٣٠	تعليم النبي الكتاب والحكمة	٢٤٩	» النفس بمرضاة الله
٠٢٦٨	التفرق والخلاف	٤٠٤ و ٣٩١	ليوت - فسادها
٠٨	تفسير قوله تعالى « لنعلم »		
٣	تقاليد اليهود والمشركين		
٧	التقليد والشكوك	٤٧٧ و ٤١٤	تابوت العهد
١٦	تقليد أهل الظهور	٤٦٦	التاريخ . ضبط جزئياته
٩٨ و ٩٤ - ٨٢ و ٧١ و ٢٩ و ١٨	التقليد	٢٨٨ و ٢٧٣ و ١١٠ و ٨٤	تأويل النصوص
٤٤٨ و ٢٧٣ و ١٢٢ و ١١٧ و		٢٦٧	تبذيل نعمة الهداية والوحدة
٩١	التقليد - حجة مجوزه	٨٥	تبرؤ المتبوعين والأتباع
٩٢	» » التفصيل فيه	٢٧٢	التجارة في الحج
٩٣	التقليد المحض لاعذر فيه	١٢٧	تحرير الرقيق
١١٨	التقليد والشقاق	١١٠ و ١٠٥ و ٩٧	التحليل والتحريم
٤٨٤	التقليد لا يتفق الناس عليه	٠٣٩٤	تحليل المطلقة . تحريره
٤٣٧	التقليد في الكفر والايمان	٣٠	التربية بالعمل
٠٢٧٣ و ١٣٤	التقوى	٢٩	تزكية النبي للامة
١٥٩	التقوى بالصيام	٢٢٥	التزود للحج والاتكال
٢٢٥	التقوى خير الزاد	٣٨٨	التسريح بإحسان
٢٠٩	التقوى وكون الله مع المتقين	٢٧	التصوف . حقيقته

ت - ث

صفحة	موضوع	صفحة	موضوع
٢٣٩	التقوى مقصد العبادات	٢٣٩	التقوى مقصد العبادات
٠٣٩٩	تقوى الله في النساء	٠٣٩٩	تقوى الله في النساء
٤٠٢	تكافل الامة	٤٠٢	تكافل الامة
٢٢٤	التكرار	٢٢٤	التكرار
١٩٨	التكوين - كيفيته	١٩٨	التكوين - كيفيته
١٩٠	التليس في المعاملة	١٩٠	التليس في المعاملة
٢٣٨	التلية	٢٣٨	التلية
١٩١	التأتم - يعها	١٩١	التأتم - يعها
١٨٣	التمتع بالنساء ليلة الصوم	١٨٣	التمتع بالنساء ليلة الصوم
٠٢١٨	التمتع بالعمرة	٠٢١٨	التمتع بالعمرة
١١٤	تمثيل بليغ	١١٤	تمثيل بليغ
٢٥٦	التنازع الديني	٢٥٦	التنازع الديني
٤٨٧	تنازع البقاء	٤٨٧	تنازع البقاء
٢٠٩	التهلكة بعدم الاستعداد	٢٠٩	التهلكة بعدم الاستعداد
٢١٠	« بفقء الثروة	٢١٠	« بفقء الثروة
٥١	توبة الله على الناس	٥١	توبة الله على الناس
٥٧	التوحيد	٥٧	التوحيد
١٧٠	التوراة - بيانها	١٧٠	التوراة - بيانها
٣٥٧ و ٩٨ و ٨٢ و ٠٧٣ و ٧١	التوسل	٣٥٧ و ٩٨ و ٨٢ و ٠٧٣ و ٧١	التوسل
٧٠	التوكل والاسباب	٧٠	التوكل والاسباب
٢٢٤	« والنزود للحج	٢٢٤	« والنزود للحج
١٩١	التولات والتناجيس	١٩١	التولات والتناجيس
٣٩٥	التيس المستعار	٣٩٥	التيس المستعار
٢١٠	الثروة أساس القوة	٢١٠	الثروة أساس القوة
٢٦٦	الجاهلية	٢٦٦	الجاهلية
٢٠٢	الجاهلية - إحرامها	٢٠٢	الجاهلية - إحرامها
٣٨٢	« طلاقها ورجعتها	٣٨٢	« طلاقها ورجعتها
٠١٣٨	« القصاص عندها	٠١٣٨	« القصاص عندها
٤٦٨	اجئين مميت الامم	٤٦٨	اجئين مميت الامم
٤٥٤	الجناء - اعذارهم	٤٥٤	الجناء - اعذارهم
٤٨٦	« عون لعدوهم	٤٨٦	« عون لعدوهم
٢٢٤	الجدال في الحج	٢٢٤	الجدال في الحج
٢٤٢	الجرائد - غشها ونصحها	٢٤٢	الجرائد - غشها ونصحها
٨٧	الجزاء بالاعمال	٨٧	الجزاء بالاعمال
١٠٥	الجسد - تعذيبه لاحياء الروح	١٠٥	الجسد - تعذيبه لاحياء الروح
١٤٠	الجماعة والشؤون العامة	١٤٠	الجماعة والشؤون العامة
١٩٤	الجمهور وحكم الحاكم	١٩٤	الجمهور وحكم الحاكم
٠٩٨	الجناز - بدعها	٠٩٨	الجناز - بدعها
٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	جنسية الدين	٣٠٨ و ٣٠٣ و ٢٧٣	جنسية الدين
٤٣٥ و		٤٣٥ و	
٣٠٣ و ٢٥٩	الجنة - آية أهلها والعمل لها	٣٠٣ و ٢٥٩	الجنة - آية أهلها والعمل لها
٣١٩	الجهاد - آية فرضيته وحكمه	٣١٩	الجهاد - آية فرضيته وحكمه
٢١١ و ٢٠٤	الجهاد في الاسلام دفاع	٢١١ و ٢٠٤	الجهاد في الاسلام دفاع
٤٨٦	الجيوش العثماني	٤٨٦	الجيوش العثماني
٢٨٤	حاجة البشر الى الرسل	٢٨٤	حاجة البشر الى الرسل

صفحة	صفحة
٢٧	الحائض . أحكامها ٣٦٢
١١٢	الحاكم - تعريفه ١٩٣
٣٨٠	الحب . انواعه وكونه عبادة ٧٢
٧٩	حب المؤمنين لله ٧٢
٨١	« المشركين للانداد ٠٧٣
الحكام - استكبارهم عن النصيحة ٢٤٧	حبوط الاعمال بالردة ٣٢٦
الحكام الظالمون . افسادهم ٢٤٥ و ٢٥٤	الحجب بين العبد والرب ٢٦٦
الحكام في الجمع والمواسم ٢٤٧	الحج . اركانه ومشروعيته ٢١٣ - ٢١٦
الحكم - دورانه مع العلة ٣٦١	حجة الوداع ٢٢١
« في الاختلاف بكتاب الله ٠٢٨٦	الحداد وما يمنع فيه ٠٤١٨
حكم الاحكام ٣٦١	حدود الله ١٨٨
حكم الحاكم لا يحل الحرام ١٩٣	الحديبية - صلحها ٢٠٤ و ٢٠٨
حكمة الاحرام ٢٢٥	حديث العسيلة ٣٩٢ و ٣٩٥
« اختلاف الأهله ١٩٦	حديث لاوصية لوارث ١٢٥
« التزوج بالكتايات ٣٥٥	« معقل بن يسار ٤٠١
« الدعاء ١٨١	الحرب . عدتها العلم والمال ٢٠٩
« الزخرف في اليهودية ٤٧٥	حرب النبي وأصحابه دفاع ٢٠٤ و ٢١١
« سكوت الانبياء عن علوم الدنيا ٢٠٠	حرف الخطاب في اسم الإشارة ٤٠٥
« الصلاة وفائدتها ٠٤٣١	الحزن لا ينافي الصبر ٤٣
« الصيام ١٥٩	الحساب - سرعته ٢٣٦
« عدة الوفاة ٤١٦	حفاظ القرآن والجهاد ١٢٥
« القصاص ١٤٣	الحق . الاقرب اليه والأبعد عنه ١٠٠
« متعة المطلقة ٤٢٦	« تحمل الشدائد لأجله ٣٠٣
« محرمات الاحرام ٢٢٤	« شرط غلبته ٣٢١

صفحة		صفحة	
٤٨٤	اخلافة وآراء الناس	٣٠	الحكمة في القرآن
٤٨٣	خلاصة الامة قدوتها	٣٤٥	الحكومة الاسلامية مقودة
٢٤٢	خلاصة الجرائد بالوطنية	٩٦	الحلال الطيب
٢٤١	» الخصام المناقين	٣٦٨	الحلف على الشر
٠٣٨٩	الخلع	٣٦٨	الحلاف . ذمه شرعاً
٥٩	خلق السموات والارض	٤٠٨	الحمل . مدته
٠٥٤	الخلود في النار	٨٢	الخيفية السمحة والقرآن
٣٢٩	الخمر والميسر - تحريمهما	٣٩	حياة الشهداء
٣٣١	الخمر كل مسكر	٢٨٣	الحياة الاجتماعية
٣٣٤	» مضارها بالنفس والبدن	٣٧٧	» الزوجية
٣٣٥	الخمر - مضارها في المعاشرة	٤٥٢	» معانيها
٣٣٦	» - » في المال والدين	٠١٢٩	الحيلة لمنع الزكاة
٣٣٧	» - منافعها		
١٠٧	الخنزير - تحريمه		﴿ خ ﴾
٢٨٢	الخير والشر - أيهما اسبق	٣٢٥	خباب - تعذيبه بالنار
٣١٥	» بمعنى المال	٣٧٣	الخبر بمعنى الامر
١٨٧	الحيطان الابيض والاسود	٠٢٥٧ و ٩٦	خطوات الشيطان
		٢٧٠	اخلاف والتنازع الديني
		٣٠٢	» الخروج منه
			» الديني ١١٧ و ٢٥٤-٢٥٨ و ٢٨٨
			» » عرضه على الكتاب والسنة ١١٨
		٢٩٤ - ٢٨٥	و
		٢٥٤	» في الدين والحكام

﴿ د ﴾

١٧٠	دنيل - كتابه
٠٣٨١	درجة الرجل على المرأة
٠١٧٩ و ١٥	الدعاء
٢٣٦	» بالخال والعمل

صفحة	صفحة
٢٧	الحق معارضته تظهره
١١٢	» والباطل
٣٨٠	حقوق الزوجين
٧٩	الحقيقة والشرعة
٨١	حكايات المتصوفة الضارة
٢٤٧	الحكام - استكبارهم عن النصيحة
٢٥٤ و ٢٥٥	الحكام الظالمون - افسادهم
٢٤٧	الحكام في الجمع والمواسم
٣٦١	الحكم - دورانه مع العلة
٠٢٨٦	» في الاختلاف بكتاب الله
٣٦١	حكم الاحكام
١٩٣	حكم الحاكم لا يحل الحرام
٢٢٥	حكمة الاحرام
١٩٦	» اختلاف الأهله
٣٥٥	» التزوج بالكتايات
١٨١	» الدعاء
٤٧٥	» الزخرف في اليهودية
٢٠٠	» سكوت الانبياء عن علوم الدنيا
٠٤٣١	» الصلاة وفائدتها
١٥٩	» الصيام
٤١٦	» عدة الوفاة
١٤٣	» القصاص
٤٢٦	» متعة المطلقة
٢٢٤	» محرمات الاحرام
٣٦٢	الحائض - أحكامها
١٩٣	الحاكم - تعريفه
٧٢	الحب - انواعه وكونه عبادة
٧٢	حب المؤمنين لله
٠٧٣	» المشركين للانداد
٣٢٦	حبوط الاعمال بالردة
٢٦٦	الحجب بين العبد والرب
٢١٦ - ٢١٣	الحج - اركانه ومشروعيته
٢٢١	حجة الوداع
٠٤١٨	الحداد وما يمنع فيه
١٨٨	حدود الله
٢٠٨ و ٢٠٤	الحديبية - صلحها
٣٩٥ و ٣٩٢	حديث العسيلة
١٢٥	حديث لا وصية لوارث
٤٠١	» معقل بن يسار
٢٠٩	الحرب - عدتها العلم والمال
٢١١ و ٢٠٤	حرب النبي وأصحابه دفاع
٤٠٥	حرف الخطاب في اسم الإشارة
٤٣	الحزن لا ينافي الصبر
٢٣٦	الحساب - سرعته
١٢٥	حفاظ القرآن والجهاد
١٠٠	الحق - الاقرب اليه والأبعد عنه
٣٠٣	» تحمل الشدائد لأجله
٣٢١	» شرط غلبته

صفحة		صفحة	
٤٨٤	الخلافة وآراء الناس	٣٠	الحكمة في القرآن
٤٨٣	خلاصة الامة قدوتها	٣٤٥	الحكومة الاسلامية مفقودة
٢٤٢	خلاصة الجرائد بالوطنية	٩٦	الحلال الطيب
٢٤١	د انحصام المنافقين	٣٦٨	الحلف على الشر
٠٣٨٩	الخلع	٣٦٨	الحلاف . ذمه شرعاً
٥٩	خلق السموات والارض	٤٠٨	الحمل . مدته
٠٥٤	الخلود في النار	٨٢	الخفيفة السمحة والقرآن
٣٢٩	الخمر والميسر - تحريمهما	٣٩	حياة الشهداء
٣٣١	الخمر كل مسكر	٢٨٣	الحياة الاجتماعية
٣٣٤	د مضارها بالنفس والبدن	٣٧٧	د الزوجية
٣٣٥	الخمر - مضارها في المعاشرة	٤٥٢	د معانيها
٣٣٦	د - د في المال والدين	٠١٢٩	الحيلة لمنع الزكاة
٣٣٧	د - منافعها		
١٠٧	الخنزير - تحريمه		
٢٨٢	الخير والشر - أيهما اسبق	٣٢٥	خباب - تعذيبه بالنار
٣١٥	د بمعنى المال	٣٧٣	الخبر بمعنى الامر
١٨٧	الخيطان الابيض والاسود	٠٢٥٧ و ٩٦	خطوات الشيطان
		٢٧٠	اخلاف والتنازع الديني
		٣٠٢	د الخروج منه
		٢٨٨ و ٢٥٨ - ٢٥٤ و ٠١١٧	د الديني
		١١٨	د عرضة على الكتاب والسنة
		٢٩٤ - ٢٨٥	د
		٢٥٤	د في الدين والحكام

صفحة		صفحة	
٢٣	الدين مخه وجوهره	٢٣٤	الدعاء بحسنة الدنيا والآخرة
٤٧٥	دين اليهودية موقت	٢٣٣	» بحظوظ الدنيا
١٤٢	دية القتل	٤٨٧	» والحرب
	﴿ ذ ﴾	٠١٨١	» وحكمته
٢٣٨	الذكر في عرفة والعيد	٣٠٢	دعاة الوفاق - إيذاؤهم
٢٣١	ذكر الله كذكر الآباء	٢٦٨	الدعوة . بلوغها وعدمه
٣٢	ذكرنا الله وذكره لنا	٢١٢	» إلى الدين وطرقها
١٢٦	ذوو القربى	٣١٠	دعوة المسلمين إلى الإسلام
	﴿ ر ﴾	٢٧١ و ٢٦٩	الدنيا . تزيينها للكفار
٠ ٤٨٤	الرؤساء والملوك . اختيارهم	٤	الديانة الروحانية المحضة
٣٩٩	» منهم الإصلاح	٤	» الفطرية الجامعة
٢٧٠ و ٨٥	» والمرء وسون	٣	» المادية المحضة
٩٦	» » تضامنهم	٢٥٤	الدين - أخذه بجملته
٦٩ و ٦٧	رؤساء الدين - جنائيتهم عليه	٣٠٩	» أنصاره الأدياء
٣٠٧ و ٩٦ و ٩٨ و ١١٠		٦٧	» خذلانه بترك العلم
٠١٢	الرأفة والرحمة		» الخلاف فيه (راجع الخلاف)
١٦١	رأفة الصائم	٣٠٧	» رابطة سياسية
١٩٠	الربا	٠٥٣	» الغيرة عليه
٣٢٨	الرجاء	٣٤٥	» القلوفيه
٣٩٨	الرجال . طغيانهم على النساء	٢٤٣	» كلام أهل الدنيا فيه
٠٣٨٠	الرجل . حقه على امرأته	٢٠٧	» كونه لله
٠٣٨١	» . رياسته على امرأته	١٧٤	» كونه يسراً
٣٧٦	الرجعة	٢٤١	» لا إصلاح بدونه
		١٤	» مجحلاً ومفصلاً

صفحة	صفحة
	الرجوع إلى الله ٤٦٢
٩٨	الرحمة . دلائلها في الخلق ٠٦٠
١٠	الرخص في الاسلام ١٧٤
١٢٨	الردة وجبوت الاعمال ٣٢٦
٣٠٥	الرزق بغير حساب ٠٢٧٤
٣٤٥	الرسول . كونه شهيداً على أمته ٤
٤٠٣	الرضاغة . مدتها ٤٠٨
٤٠٤	الرفث الى النساء ليلة الصوم ١٨٥
٣٦٠ و ٣٥٢	» في الحج ٢٢٣
٠٤٠٣	رفع الصوت بالدعاء ١٧٦
٣٦٤	» » بالعبادة ٩٩
٣٦٦	الزوجة . اتباع الفطرة فيها ١٢٧
٤٣٠	» حالها بمصر ١٧٣
٠٣٩٨	» رابطتها ١٦٣
٠٣٩١	» في زماننا ١٦٩
٣٥٦	» معناها ١١
٤١٥	الزواج والزوجة ٣٦٥
٤١١	الزوجان . تشاورهما في ولدهما ٤٦٥
٣٨٠	الزوجان حقوقهما ٤٠
٣٦٦	الزوجة . اختيارها ١٤
٩٨ و ٨٢	زيارة القبور ٩٨
٢٦٢	الساعة قيامها بقتة ٢١٤ و ١٩٢
١٩٠	السؤال (الشحاذة) ٦٦
١٣٤	السباق والرماية
	الرياح . تصرفها

﴿ ز ﴾

صفحة	صفحة
٦٥	٤٥٤ سبيل الله
٤٧١	٢٥١ د د وعلامة أهلها
٤٧٢	٢٥٧ د د وسبل الشيطان
٠٤٦٢	٦٦ السحاب
٢٣٦ و ١٨٠	٣١٧ سرية عبد الله بن جحش
٠٣٠٣	٣٦٦ سعادة الدارين
٤٦١ و ٤٥١	١٦٥ السفر المييح للقصر
٤٦٤ و ٩٨	٤٦٩ سفراصوئيل . كاتبها
٢٨٢	٢ السفه والسفاهة
٠٢٧٤	٣٣٩ السكر في مصر
٤٦٧ و ٤١	٤٧٦ السكنية في الثابوت
٢٧٥	٢٥٤ السلاطين والخلاف
٣٨	٢٥٩ السلطان والخلافة في الأرض
٤١	٣٤٦ السلف . سيرتهم
٣٢١	٨٩ د هدايتهم للعامة
٢٥٨	١٩٠ السلم
٩٧	٢٥٣ د . الدخول فيه
١٩١	٤٤٧ - ٤٤٩ سنة القرآن في البيان
٢٥٩	٣٠ السنة مينة للقرآن
٣٠٧	٦٦ سنن الجاذية
❖ ش ❖	٤٥٣ د اجتماعية
٤٨	٤٨٣ السنن الاجتماعية في قصة طالوت
٩١	٣٥٠ و ٢٣٥ سنن الفطرة
٤٩٦	٣٠٧ سنن الله . جهل المقلدين بها

صفحة		صفحة	
	﴿ ص ﴾	٤٥٤	الشجاعة والترغيب فيها
١٦٢	الصائمون . حالهم	٣٠٣	الشدائد . تحملها للحق
٠٤١	الصابرون . بشارتهم	٤٨٥	الشرف الحقيقي والوهمي
٣٨	» . كون الله معهم	٤٨٥	الشرفاء والملك
٤٢	» وصفهم	٥٧	الشرك بالالوهية والربوبية
١٣٣	الصبر وأنواعه	٧٦ — ٦٨	الشرك بالانداد والوسطاء
٣٥	» . حقيقته والاستعانة به	٣٥٧	» بالوسطاء
٤٨٦ و ٤٨٢	» . سبب النصر	٣٥٤	» كونه لا يغفر
٠٣٠٧	الصحابه . الاقتداء بهم	١٩٧	الشرع . ما يعرف منه
٢٢٤	» تعذيبهم	٣٤٥	الشريعة . اهمالها
٢٣٥	» فضلمهم	٣٥٠	» والفطرة
٣١	» قبيهم	٤٦	شعائر الله
٣٢٠	» كرههم للقتال	٨١	الشعراني . حكايته مع الزمار
٢	صخرة بيت المقدس	٤٨٣	شعور الاستقلال
٤٥٦	الصدقة بواعثها	٣٥٧ و ٠٧١ و ٦٩ و ٥٦	الشفاعة والشفعاء
٤٥	الصفاء والمروة	١١٨	شفاق المسلمين
١١ و ٢	الصراط المستقيم	٤٥٣ و ١٠٥ و ٤٨ و ٢٣	شكر النعم
٠٤٣٨	الصلاة . أسرار أعمالها	٣٦٦	الشهوات . جنايتها على أهلها
١٢٨	» أقامتها وفائدتها	٣٢٤ — ٣١٠	الشهر الحرام والقتال
٤٣١	» حكمها وفائدتها	٤١١	الشورى في البيوت
٣٧	» الاستعانة بها	٤٨٦	» في الحرب
٤٣٨	» عدم الرخصة في تركها	١٠٥ و ٧٩	شيخ الطريق
٠٤٣٦	» مفاصد تركها	٢٥٧ و ٩٦	الشیطان . خطواته
٤٣٤ و ١٠	» والايمان		

صفحة	صفحة
٣٧٢	الطلاق والمطلقات
٢٩٧	الطور الأول للبشر: الفطرة
٢٩٨	» الثاني: هداية الدين
٣٠٠	» الثالث: الخلاف في الدين
٣٠٠	» الرابع: زول الخلاف
١٠٤ و ٩٦	الطيبات
﴿ ظ ﴾	
٤٦٨	الظالمون بترك الجهاد
٠ ٢٤٥	» . افسادهم
٤٨٥	» . سلب الملك منهم
٢٤٦	الظاهر عنوان الباطن
٤١٢	الظئر . شرط استئجارها
٤٠٧	» . مضرة ارضاعها
٢٨٧	الظن في العقائد
٣٩٣	» الذي يعمل به شرعاً
٢٦٢ و ٢٦٠	ظلل الغمام
٣٩١	ظلم الزوجين
﴿ ع ﴾	
١٦٤	عاشوراء
٤٨٤	العامة والسياسة
٣٠٧ و ٢٥٤	» . قيادتهم بالدين
٨٣	» . كونهم من الانداد
١٨٨	العبادات لاقياس فيها
٤٣٤	الصلاة الوسطى
٤٣٨	» وقت القتال والخوف
٤٣٢	الصلوات الخمس في القرآن
٤٧٦ و ٤٦٧	صموئيل
٣٤٥	الصناعات في الاسلام
٢٣٥	الصوفية: غلاتهم في الزهد
٧٩ — ٧٧	» والفقهاء
١٥٩	الصيام . حكمته وفوائده
٠ ١٦٤	» . الرخصة فيه
١٦٣	» الرسمي وفائده
١٥٨	صيام من قبلنا
﴿ ض ﴾	
٠ ٣٩٦	ضرار النساء
١٠٢	الضلال والكفر « تفرقه »
﴿ ط ﴾	
٠ ٤١٠	الطاقة والوسع
٤٦٩	طالوت
٨٠	الطرق . مفسدها
١٠٧ و ٩٦	الطعام المحرم بالنص
٣٩٩ و ٣٩٧	طلاق الجاهلية
٣٨٤	الطلاق البائن والثلاث
٠ ٣٩٢	» الثلاث وحكمته
٣٨٣	» وعدده

صفحة	صفحة
١٤٦	العبادات والمعاملات ٤٦
٣١٠	عتق الرقاب ١٢٧
١٣٤	العدة لبراءة الرحم ٣٧٥
٣٤٥ و ٦٧	عدة الأمة وأم الولد ٤١٨
٣٠٧ و ٢٥٤	» المتوفى عنها زوجها ٤١٦
٨٤ و ٢٠	» المطلقات ٤٤٦
١٢٥	العدل والعمران ٢٥٩
٣٩٩	العدو . كونه مربياً نافعا ٢٨
٥٢	العرب . حذاتها قبل الإسلام ٤١٩
٠٢٩ و ٢٥٤	العرب عند البعثة ٣٢٠ و ٢٩
٠٨	العرضة للشيء ٣٦٨
٤٨٤	عرفات . تسميتها وحدودها ٢٢٨
٢٥٥	العزائم الخرافية ١٩١
٢٥٥	عزم عقدة النكاح ٤٢٤
١٩٨	عسي . لفظها ٤٦٨
٣٤٥	عضل النساء ٤٠٤ — ٤٠١
٦٧	العفو . الترغيب فيه ١٤٢
٣٢٤	» عن القتال ١٤١
٣٤٦	» في الفقة ٣٤٢
٢١٨	العقائد والدليل ٩٢
٢١٣	عقدة النكاح . صاحب اليد فيها ٠٤٢٨
٣٢٧	العقل في الدين ٤٤٧ و ١٠٠
٤٨٣	» . استعماله ٣٤٥ و ٣٢٢
١٣١	» . ما يعرفه ويخطئ فيه ١٩٩
	العقود والعقود ١٩٩

صفحة		صفحة	
٤٥٨	القرء عيال الله	١٣٢	القدر مفسدة للأمم
٣١	فقه الدين	٢٥٩	غرور من لا يعمل
	❖ ق ❖	٣٢٠	الغزو قبل الإسلام
٠٤٧٨	قائد الجيش يمتحنه	٣٠٤	غزوة الأحزاب
٣٣٨	قاعدة أخف الضررين	١٩٠	الغش
٣٣٨	❖ درء المفاسد	٤٨٦	غلب الفئة اقليلة لاكثرية
١٧٥	قاعدة المشقة تجلب التيسير	٤٥٨	غنى الله
٤٦٢	القبض والبسط		❖ ف ❖
١٥١	القبلة تحويلها الى الكعبة	٢٤٣	الفاستقون لمدعون للدين
٠٦٢ و ٢	❖ حكمها ومعناها	٢٧	الفتن تظهر الحق
٣٤ و ٢٦	❖ الحكمة في تحويلها	٠٧	فتنة الله للناس
٥	❖ الفتنة بتحويلها	٣٢٤	❖ الصحابة عن دينهم
٢٢	❖ للأمم السابقة	٢٠٥	الفتنة في الدين أشد من القتل
٩٨ و ٨٢	القبور عبادتها	٣٢٤	❖ أكبر من القتل
٢٠٤	القتال احكامه في الاسلام	٩٧	الفحشاء
٢٠٧	❖ حتى تمتنع الفتنة	٢١٨	فدية الحلق في الحج
٤٥٤	❖ في سبيل الله	١٦٧	الفدية على مطيق الصيام
٣٢٤ و ٣١٨	❖ في الشهر الحرام	٣٧٩	فرض الكفاية اليوم
٠٣١٩	❖ كونه كرها وخيرا	٢٢٣	الفسوق في الحج
١٣٨	قتل الحر بالعبد	٤١١	فصال الطفل وفطامه
١٣٩	❖ المسلم بالكافر	٢٩٤ و ٢٧٩	الفترة الأولى
١٣٩	❖ الوالد بالولد	٣٩٨	❖ والزوجية
١٨١	القدر والدعاء		
١٧١ و ١٦٩	القرآن ابتداء نزوله		

صفحة	صفحة
القرآن . آية كونه من الله ١٧٣	القرآن . آية كونه من الله ١٧٣
القرآن . ابداعه في الكناية ٣٧٤ و ٣٦٧	القرآن . ابداعه في الكناية ٣٧٤ و ٣٦٧
التقي به ٣٠٧ و ٣٥١	اتباعه والاهتداء به ٧٢ و ٧٦ و ١٨٨
تلاوته في رمضان ١٧١	الاتجار به ٣٦٠
حكم احكامه وتعليها ٣١ و ١٥٩	أجرة تعليمه ١٩٢
١٤٣ و ١٥٩ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٨٨	إرشاده للعلوم ٠٦٧
٢٠٥ و ٢٠٨ و ٣٦١ و ٣٩٨	أسلوبه ١٢ و ٣٤ و ٩٣
دعوته الاجالية ٣٠٠	اصلاح البيوت به ٤٠٤
سنته في الاحكام لتعمل ٤٤٧ و ٤٤٩	اضاعة الدين بهجره ٣٠٧
سنته في القصص ٢٠١ و ٤٦٤	اعفاء حافظه من الجهاد ١٢٥
في الوعظ ٤٣١ و ٤٤٨	امتيازه ١٢ و ١٧٠
في الاستدلال ٥٨ و ٦٧ و ٩٢	ايجازه ٤٢ و ١٦٦ و ١٦٩ و ٢٠٧
فهمه بدون معرفة سبب النزول ٢٢٦	١٨٩ و ٢٠٨ و ٢٣٢ و ٢٣٩
كونه فوق الخلاف ١٠٩ و ١٣٨	٢٥٣ و ٢٥٩
كونه هدى ١٦٩ و ١٣١	انزاله في رمضان ١٦٦ و ١٧١
مبالفته ١٠١	بلاغته ٦ و ١١ و ٥٨ و ٦٢ و ٩٤
مدارسة النبي وجبريل له ١٧١	١٠٩ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٧٥
مخاطبة الامة (راجع وحدة الامة)	٢٥٢ و ٤٠٥
مخاطبته الرجال والنساء معاً ٣٧٩	بيانه ١٧٠ و ٢١٩
مخاطبته العقل ١٠٠ و ٢٢٦ و ٤٤٧	تبشيره بفتح مكة ٢٧ و ٤٥
مخالفته كتب الفنون ٦٨ و ٩٢ و ٤٤٥	ترتيبه ٤٤٥
مساواته بين الزوجين ٣٧٧	ترغيه في البذل والصدقات ٤٥٩
موافقته لكل زمان ومكان ١٧٣	ترك الاعتبار به ٦٧ و ٨٨ و ٢٦٩

صفحة	صفحة
٢٠١	القرآن . نزاهته ١٨٥ و ٣٦٤ و ٣٦٧ و ٣٧٤
٤٧٤	» نسخه لما حرم الاولون ١١٠
٤٤٨	» نفي التكرار منه ٤٤٥
٢١٨	» وجوه الاتصال بين آيه ٥٨ و ٣٤
١٩٤	١٠٦ و ١٥٧ و ١٧٨ و ١٩٦ و ٢٠٤
٤٥٥	٢١٣ و ٣٠٢ و ٣١٣ و ٣٥١
١٧٣	القرآن . وزن النفس به ٢٥٢
٣٣٧ و ٣٣٢	» وضع كلمه موضعها ١٢ و ٦٢ و ٦٦ و ١٦٩
٤٣٤	» وكتب الأنبياء ١٧٠
٩٨ و ٩٢	» وكتب الفقهاء ١٢٩ و ١٧١ و ٤٤٨
٤٨٦	» والمسلمون ٨٨ و ١٧١ و ٤٣٠
١٥٥	» والنحو ٩٣ و ١٢٠ و ٢٣٢
٦٩	» لا ينسخ بالحديث ١٤٩ و ١٥٣
٤١٤	القراء . بنخلهم ١٢٥
﴿ ك ﴾	القرآن في الحجج ٠٢٢١
٢٧٢	قرب الله تعالى ١٧٨
٦٨	القرض الحسن ٤٦٠
١١٧	القرنان الا ولان والتقليد ٨٩
١١٧ و ٨٢	القروء ٣٧٣
٠٣٥٤	قريش . حجها في الجاهلية ٢٣٠ و ٢٠٢
٥٤	القصاص في الحرمات ٢٠٨
٤٤٨ و ١٢٩	» في القتلى ١٣٥
٠١١١ و ٨٤ و ٥٢	قصر الصلاة . سفره ١٦٥
١١٠ و ٥٠	قصص القرآن والتاريخ ٠٤٦٤

صفحة		صفحة	
١٨٧ و ٦١	الليل والنهار	٨٠	الكرامات والمعاصي
	﴿ م ﴾	٩٠	الكرخي . أصوله
٦٣	الماء . كونه حياة للأرض وما فيها	٠٢٢٧	الكسب في الحج
٦٥	الماء . مادته ٦٤ و كونه آية الوحدة والرحمة	٤٠٣	الكفاءة في الزواج
٣١٥	« ما » السؤال بها	١١٤	الكفار . حرمانهم من تكليم الله
٤٦١	المال . إحيائه للامم	٢٦٨ و ١٠٢	الكفر . تعريفه
٠١٨٩	« اكله بالباطل »	١٠٢	« والضلال (تفرقة) »
٢٠٩	« بذله للحرب »	٥٥	« يستلزم خلود النار »
١٢٩ و ١٢٦ و ٥٤	« آية الايمان »	٤٩ و ٢٣	كفر النعم . مضرته في العمران
٢٥٠ و		٠٢٤٣	الكلام . دلالاته على الضمير
١٢٨ و ١٢٦	« الواجب بذله غير الزكاة »	١٩٨	الكلبي . روايته عن ابي صالح
١٤٨	« الذي يسمى خيراً »	٦٧ و ١٠	كلمات الله
٢١٠	« والقوة »	٦٠	الكواكب
٩١	مالك . نهي عن التقليد	٦٧	الكون كتاب الابداع الالهي
٨٤ و ٥٣	المؤمن . علامته		﴿ ل ﴾
٢٧٣	« المتقي والكافر »	١٩٩	اللذة . ترجيحها على العقل
٠٤١ و ٣٥	المؤمنون . ابتلاؤهم	٠٤٢٨	الذي بيده عقدة النكاح
٣١٠ - ٣٠٣		٥٥ - ٥١	اللعن من الله وغيره
٢٨١	« أمة واحدة »	٣٧٠	اللغو في الايمان
٤٢ و ٣٩ و ٣٥	« الاولون واعدائهم »	٣١٢	لم ولما . معناهما
٤٢	« والفقر »	٥١٣٦	اللاء (الجريدة) تحريمها للقصاص
٢٥٠	« يبع انفسهم لله »	١٧٢	الوح المحفوظ
٢٥٢	« تمتعهم بالدنيا »	١٨٥	ليلة الصيام
٠١٨٠	« قصدهم بالدرء »	١٧١	« القدر »

صفحة	صفحة
٣٩٣	المؤمنون يسترشدون ولا يقلدون ٠٧٤
١٦٠	المورخون . غلطهم ٤٨١
٣٨٨	المتبوعون والاتباع في الآخرة ٨٥-٩٥
٤٠٣	المتنقبة . بخلهم ١٢٥
٣٨٠	المتعة للمطلقة ٤٢٥
٤١٣	المتفرنجون . تحديهم بالإصلاح ٤٢١
١٦٥	المثل المعروف بالتمثيل ١٠٢
٧٨	المجاهدون . تمثيل حالهم ١١٦
٢٢٩	مجامع الجاهلية في المواسم ٢٣١
١٦٦	المجتهدون . عرض أقوالهم على الكتاب ١١٨
١٢٧	المجوس ليسوا مشركين ٣٥٤
٢٣٢	مجيء الله في ظلال الغمام ٢٦٠ - ٢٦٥
٣٧٧	محاسبة النفس ٥٤ و ٤٥٤
٢٤٧	المحافظ على الصلاة . حاله وأعماله ١٢٨ و ٤٣٧
٢٠٦	الحامون . نصيحة لهم ١٩٤
٢٢٠	محرمات الاحرام . سرها ٢٢٤
٣٦٠	المحرم لذاته ولعارض ٩٦ و ١٠٧
٢٥٣	المختلفون . ايدائهم للمصلحين ٣٠٢
١٣٤	المداراة والنفاق ٨٤
٣٨١	المذاهب والدين ٨٢ و ١١٨
١٣٤ و ٣	» والشيع ١١٧
١٠٦	» وضررها ٢٥٦ و ٢٥٨
٤٣٥	مذهب السلف في المتشابهات ٢٦١
٢٦٩ و ١٢٤	المذبوح لغير الله ١٠٧

صفحة	صفحة
١٩٥	المسلمون . التنازع على ملكهم ٤٨٦
٤٣٠	» . جانيهم على القرآن ٠١٧٠
٣٣٩	» . جهلهم سنن الحياة ٤٦١
٢٤٨	» . حالهم يوم الأحزاب ٣٠٤
٤٣٧ و ٣٨ و ١٢٨ و ٤٣٧	» . حجة على دينهم ٣٧٨
٤١٠	» . دخول البدع عليهم ٩٩
٤٦٠ و ٤٥٧	» . سبب انحطاطهم ٣١١
١٠٨	» . جهلهم الدين ٧٧ - ٨٤
٦٣	» . سياسة وجنسية ٤٣٦
٣٧٦	» . ماضيهم وحاضرهم ١٧١ و ١٨٩ و ٣٤٥
٤٢٨	» . والصوفية ٧٧
٣٩٦ و ٣٨٨	» . وفتح أوربا ١١٣
٤٤٦	» . والقرآن ٠٨٢ - ٨٨ و ١٩٦
٤٤٥	» . و ٢٣٣ و ٣٥١
٤٢٤	» . وأهل الكتاب ١٢٤ و ٣٥٩
٢٤٣	المسلمون اليوم ١٢٤ و ١٣٤ و ١٩٥ و ٣٤٦
٦٨	و ٣٩٨ و ٤٣٠
٩٢	المسيح . انكار اليهود البشارة به ٥١
٢٥٠ و ٢٢٤	المشركون . اعتداؤهم على النبي ٢١١
٨٩	المشركون . منا كحتمهم ٣٥١ و ٣٦٠
٢٤٨	المشعر الحرام والذكر عنده ٢٢٩
٣٤٩	مشيئة الله وسننه ٤٧١ و ٤٨٥
٨٨	المصالح العامة والمال ٣٤٣
٣١٠	مصر . اهلاك الحرث والنسل فيها ٢٤٤
	مصر . التقاضي والخصام فيها ١٩٥
	المصريون . حالهم الزوجية ٤٣٠
	» . هل يقرضون ٣٣٩
	المصلحون . ايداؤهم ٢٤٨
	المصلون ٣٧ و ٣٨ و ١٢٨ و ٤٣٧
	المضارة بالولد ٤١٠
	مضاعفة الصدقة ٤٥٧ و ٤٦٠
	المضطر إلى أكل المحرم ١٠٨
	المطر . كيفه انزاله ٦٣
	المطلقة . زوجها أحق بها ٣٧٦
	» . قبل الدخول بها ٤٢٨
	» . معاملتها ٣٨٨ و ٣٩٦
	المطلقات أربع أقسام ٤٤٦
	» . تتميعهن ٤٤٥
	المعتدة . تحريم الزوج بها ٤٢٤
	المعجبون في كلام الدنيا ٢٤٣
	معرفة الله . استمدادها ٦٨
	المعلوم من الدين بالضرورة ٩٢
	المعيشة الحسنة ٢٢٤ و ٢٥٠
	المقتي . جعل قوله حجة ٨٩
	المفسدون . كراحتهم للناصحين ٢٤٨
	المفسد عمدا ٢٤٦ و المفسد والمصلح ٣٤٩
	المفسرون . خطأهم ٨٨
	المقلدون . ارشادهم ٣١٠

صفحة	صفحة
١٠٠ و ١٨	المقلدون . اعداء العلم والعقل
٢٣٣	» لا خلاق لهم
١٦	» اغترارهم بالمشهورين
١٠٢	» مثلهم في القرآن
١٢٥ و ٧٤	» والأئمة
٤٠٣ و ١٢١	» والايمان والوعظ
١٧٠ و ٩٩ و ٨٦	» والقرآن
٤٤٨ و ١٠٠ و ٧٤	» والمهتدون
١٢٧	المكاتب . اعائه
٤٥	مكة البشارة بفتحها
٠١٢٣	الملائكة والايمان بهم
٤٧٧	الملائكة حملة التابوت
١٢٣	» فائدة الايمان بهم
٤٧٠	الملك . اسبابه
٤٧٢	» ليس فوق الطبيعة
٠٤٨٤	الملوك . اتخا بهم
٤٧١	» في الأمم
٣٦١	» والرؤساء
٢٣٠	المناسك لم لم يبينها القرآن كلها
٠٥٣	المنافق . علامته
٤٥٧	من ذا الذي
٣٢٧	المهاجرة في سبيل الله
٤٢٥	المهز . ما يجب به
٤٢٣	مواعدة النساء سرًا
١٠٠ و ١٩	موالد الاولياء ومفاسدها
٤٥٢	الموت . معانيه
١٠٧	الميتة . تحريمها
١٠٤ و ٩٧	ميزان الخواطر
٣٣٢	الميسر عند العرب
٣٤١ — ٣٣٧	» مضاره
٣٣٨	الميسر منافعه
﴿ ن ﴾	
١٦٨	الناس أقسام في الرخصة
٢٧٧	» كانوا أمة واحدة
٣٠٢ و ٢٤٨	الناصحون . ايدأؤهم
٦٥	النبات . اختلافه
٠٢٩٨	النبوة . استعداد البشر لها وفائدتها
١٤	النبي . انطواء روحه على الدين
٣٢٥	» . ايدأؤه
١٩٩	» كونه كالعقل للناس
٠٤٨٢ و ٤٧٧	نبينا . آية نبوته
١١٠ و ٥٠	» . بشارة الأنبياء به
٢٥ و ١٨	» . كونه من ولد اسماعيل
٢٠	» . معرفة أهل الكتاب له
٢٨	» . وظيفته
١٨	» . وعظ الله له عبرة لنا
٢٧٣	النجاة بالايمان والتقوى

صفحة	صفحة
النصيحة . الاستكبار عنها ٤٠٣ و ٢٤٦	٢٣٢ النحو . تحكيمه في القرآن
النصر . أسبابه ٤٨٦ و ٤٨١ و ٧٠	٠٦٩ الند
نصر الله المسلمين ٨٢ و ١٢٤ و ٣٢١	٩٨ النساء بدعنهن في المقابر
النظام الإلهي ٤٣ و ٦٥ و ٦٩	النساء . ظلمهن ٤٠٤ و ٣٨١
النظام الشمسي ٦٢ و ٦٠	» في الجاهلية ٤١٩ و ٣٩٩ و ٣٩٧
النظر في الكون لمعرفة اسراره ١٩٧	» والرجال (المساواة بينهما) ٣٧٧
النعم . فائدة شكرها ومضرة كفرها ٤٨ .	» . الكنايات عن رغبتهن ٣٧٤
النفس يبعها لله ٠٢٤٩	» . كونهن حرثا ٠٣٦٤
النفقات على الموالد ٨١	» . في نظر أوربا والإسلام ٣٧٨
» . مستحقوها ١٢٦	» . كونهن لباسا ١٨٦
النفقة في أول الاسلام ٣٤٢	النساء . ما يجب في تعليمهن ٣٩٧
» بقدر السعة ٤١٠	» . مفاسد عضلهن وظلمهن ٤٠٤
» واحق الناس بها ٣١٣	النسخ في الشرائع وشرعنا ١٤ و ١٥٢
» الواجبة على الأعيان ٣١٦	» » آيات الصيام ١٨٣
» في المصالح ٣٤٣	نسخ السابق لللاحق ٤٤٤
النكاح له إطلاقان ٣٩٢	» السنة بالقياس ١٥٥
نكاح المشركات ٣٥١ - ٣٦٠	» القرآن بالسنة ١٤٩ و ١٥٣
النيل . كونه من المطر ٦٥	» القطعي بالظني ١٤٩ و ١٥٣
النية في العبادة ١٩١	» المطلق بالمقيد وعكسه ١٥٠
» » »	» الوصية للزوجة ٤٤٣
الهجرة ٠٣٢٧	نشوء الأم وتكونها ٠٢٩٥
الهداية والاستعداد ٢٦٨	النصارى . صيامهم ١٠٥ و ١٥٨
الهدى والضلالة ١١٥	» عند البعثة ١١٠
	» وتعذيب النفس ١٠٥

صفحة	صفحة
الوطنية ٢٤٢ هامش و ٣٠٩	المهدي في الحج ٢٢٠-٢١٦
الوطنية رابطتها ورابطة الدين ٤٣٧	الهلل والاستهلال ٢٠٣-١٩٧
وظيفة الانبياء ٢٠٠	وادي محسر ٢٢٩
الوعظ والمتفع به ٤٠٣	
الوعيد . فائدته وعدم تخلفه ٢٢١	❖ و ❖
وعيد متخذي الانداد ٧٥	الواسع العليم ٠٤٧٢
الوفاء بالعهد ٠١٣١	الواسطة بين الله والناس ٥٧ و ٥٩ و ٦٩
الوقف . أخذ الاجرة منه على التعليم	٨٣ و ٩٨ و ١٧٥ و ٢٣٠ و ٣٥٧
الديني ١٩٢	الوالد والولد في القصاص ١٣٩
الوقوف بعرفة ٢٢٩	الوالدان . الوصية لها ١٤٧ وبها ١٤٩
الولي في النكاح ١١٨	الوالدان المرضعات ٤٠٦
	واو الاستئناف ٤٥٥
❖ ي ❖	الوحدانية . دلائلها في الخلق ٦٠-٦٨
اليتامى ١٢٧ و ٣٤٦-٣٥٠	وحدة الأمة وتكافلها ١٤٠ و ١٤٨ و ١٨٩
اليتامى ٦٥	٢٠٧ و ٢٨٣ و ٤٠٢
اليهود أحكام الحيض عندها ٠٣٦٢	❖ الايمان ٠٢٨١
❖ بعد الاسلام ١١٣	الوحي واستعداد النبي له ١٤
❖ تفرقهم ٢٥٨	الوحي لتبيننا بغير القرآن ١٥٣
اليهود . ذم كتبهم لهم ٤٧٥	وحي الشياطين ٠٩٦
❖ صيامهم ١٥٨	الوراثة في الملك ٤٨٥
❖ طعن احوارهم في النبي ١٦	الوسط من الاشياء ٣
❖ عند البعثة ١١٠-١١٣	الوصية . الجنف فيها ١٥٦
❖ غلط تواريخهم ٤٨١	❖ للزوجة بالمتعة والسكن ٤٤٠
❖ كتابهم البشارة بنينا ١١٠	❖ للوالدين والاقرين ٠١٤٧

استدراك على فهرس الجزء الثاني من التفسير

صفحة		صفحة	
٣٤٢	الايثار	٢٩٩	آيات الله للأنبياء
٢٧١ و ٢٥٥ و ١٥٠	الايان . آيته وعمرته	٢٦٠ - ٢٦٦	ايمان الله في ظل النعام
٢٥٠	« استزاه العمل	٣٣٠	الانتم . معناه
٢٦٤	« الحقيقي والتقليدي	٢٤٢ و ٢١٠	الاحسان والاتقان للعمل
٢٦٤	« الكامل والناقص	٢٦٠ و ٢٥٩	لوث الارض
٢٥٢ - ٢٥٠	« ميزانه	٨١	الازهر . شيوخه والموالد
	(ت)	٥٨	اسباب الزول
٢٦٨	التاريخ . الاعتبار به	٢٥٤	الاستبداد . ازالة العلماء له
٢٥٤	تأويل النصوص	٢٥٤	« في المسلمين
٢٢٧ و ٢١٤	التجارة في الحج	٢٥٤	الاستقلال في الدين وغيره
٢٥١	تربية النفس . غايتها	٢٠٩	الاسراف
٢٤٠	تعذيب النفس تعبدًا	٢٥٤	الاسلام . أخذ به بجماعته
٢٥٨ - ٢٥٤	التعصب للمذاهب	٣٤٤	« جمعه لمصالح الروح والجسد
٢٦٤ و ٢٦٠ و ٢٥٦	التفرق والخلاف	٣٤٤	« بين خير الدارين
٣٦٠ و ٣٢٢ و ٢٥٤ و ٢٣٣	التقليد	٣٥١	« صيرورته تقليديا
٢٠٧ و ١٤٨ و ١٤٠	تكافل الامة	٢١٢ - ٢٠٥	« قيامه بالدعوة لبالسيف
٢٦٤ - ٢٦٢	التوبة . الدعوة اليها	٤١٠	« كونه يسرا
٣٥٧	التوحيد	٢٥٩	« والخلافة والملك فيه
	(ج)	٢٥٩	« والعمران
٢٦١ و ٦٠	الجاهلية	٢٣٧	اسواق الجاهلية في الموسم
٤١٩	الجاهلية . حداد النساء عندها	٢٦٨	الاعتبار باحوال الامم
٢٦٨	المجود بعد الحجة	٢٢٥	الاعمال . اثرها في النفس
٣٥٨ و ٢٥٩	الجزاء بالاعمال	٤٥١	امر التكوين وامر التشريع
٢٤٠	الجسد . تعذيبه لحياء الروح	٢٥٣	الامم . بم كسود وم تستعبد
	(ح - خ)	٢٥٩	« ذنوبها لا تغفر
٢٢٢	الحج . أشهره	٢٦٨	« سنن الله فيها
٢٢١	« مع العمرة . أنواعه	٢٦٨	« هلاكها
٢٠٠	حديث اتم أعلم بأمر دنياكم	٣٤٤	امة الاسلام . كونها وسطًا
١٤٩	الحديث الظني لا ينسخ القطعي	٢٥٢	الامة . خدمتها من الايمان
٩٣	« العمل به وثبوته	٢٨٤ - ٢٩٨	الانبياء حاجة البشر اليهم
١٥٢ و ١٤٩	« قيوله لا يجهله متواترًا	٢٩٦ و ٢٨٣	الانسان مدني
٢٠٩	الحق والباطل	٣٤٢	الاتفاق أول الاسلام وبعده
٣٥٧	الحكم في الاختلاف بكتاب الله	٣٦٠	أهل الكتاب . طقوسهم وبعدهم
		٢٦٣	الاول والاخر

صفحة	صفحة
٤٧	الحكم المطلق والعدل ٢١٠
٢٦١ و ٩٣	حكم الأحكام ٢٩٠ و ٣٤٤ و ٣٩٨ و ٤٢٦ و ٤٤٧
٢٥٩	حكمة تربية النفس ٢٥١
٤٦٢	« قصص القرآن ٢٠١
٢٣٨	الخلق من الحج ٢١٦ - ٢١٨
٣٠٢ و ٣٠١	خراب العالم - أمارته ومقدماته ٢٦١ - ٢٦٣
٤١٨	« مينة للقرآن ﴿ د ﴾
٢٣٨ و ٢٣٠	الدعاء بالخال والعمل ١٨١
٣٩٨	الدين - أخذه بجملة ٢٦٨ و ٢٨٧ - ٢٩٢ و ٣٠٢
٢٦٨ و ٢٥٨	« الحاجة إليه ٢٨٤ و ٢٩٠
٢٥٩	« الفلوفيه ٢٣٥
٤١ - ٣٩	﴿ ر - ز ﴾
﴿ ص - ط ﴾	الرحمة الخاصة بالمومنين ٤٤
١٨٣	رؤساء الدين - جنايتهم عليه ٢٦٩ و ٢٩٢
١٨٨ و ١٨٦ -	٣٠٧ و
٩٣	الرياسة في الدين من الفحشاء ٧٤
٢٦٩	الزوجة - اتباع الفطرة فيها ٣٩٨
١٧٣	زينة الدنيا ٢٦٩ و ٠
١٨٣	﴿ س - ش ﴾
٢٥٢ و ٢٤٠	سبب النزول معين على فهم القرآن
﴿ ع - غ ﴾	لا شرط ٢٢٦
٢٦٥ و ٤١	السبعة والسبعون للكثرة ٢١٩
٧٦	سبيل الله ٢٥٧
	مر القدر ١٩٨

صفحة		صفحة	
٣٦٠ و ٢٦٩	القرآن التقني به	٢٦٠	العباد الصالحون لارث الارض
٢٩٠ و ٢٥٩ و ١٧٨	حكم أحكامه وتعليقها	٤٦	العبادات لا قياس فيها
٤٤٧ و ٣٤٤	سنه في الاحكام لتعقل	٢١٩	عدد السبعة للمبالغة
٠٢٦٧	الوعظ	٢٦٧ و ٢٥٩	عقاب الله
٣٠٢ و ٣٥٤	كونه فوق الخلاف		العقاب (راجع الجزاء)
٣٤٤	مخاطبته العقل	٣٤٤ و ٢٩٠ - ٢٨٤	العقل في الدين
٢٦٣	مواقفة العلم الحديث له	٢٥٤	علمائنا والقرآن
١٧١	نزوله ليلة القدر وكونه منجما	٢٦٤	العلماء . استنبأهم
١٧٨	نزاهته وكتب الفقهاء	٢٩	والامراء
٢٥٤	والمذاهب	٢٦٤	والخلاف
	﴿ ك ﴾	٢٥٩	ال عمران والاسلام
٢٨٧	الكتاب . الخلاف فيه	٢١٨	عمره القضاء
٠٢٥٤	والسنة	٢٦٢	الغمام
٢٦٤	الكتايات . زواجهم		﴿ ف - ق ﴾
٢٧١	الكفر . تعريفه	٢١٨	الفرق . مكيال
٣١٤	الكلبي روايته عن أبي صالح	٣٤٥	الفنون والصناعات
	﴿ م ﴾	٤٨٨ و ٢٠٩	قاعدة بقاء الاصلح
٢٦٦ و ٢٦٣	المادة الاولى للخلق	٢٥٩	القرآن . ابداعه في الكناية
٢٦٠ - ٢٥٤	المذاهب والقرآن	٢٥٧	أخذه بجملة
٢٥٨	المسلمون . ابتلاؤهم	٣٤٥	ارشاده للعلوم
٣٤٥ و ٢٥٨	اتباعهم من قبلهم	٤٧٩ و ٣٤٨	ايحازه
٣٤٤	أمة وسط	٠٢٥٤	تأويله
٢٥٨	وحدتهم	٣٦٠ و ٢٥٤	ترك المقلدين لهدياته
		٢٣٨ و ٢٣٠	تركه ذكر بعض العبادات

صفحة	ن - ه - و	صفحة	المسلمون والقرآن ٠٢٥٤ و ٢٥٨ و ٣٤٤
٠٢٥١	الناس . خدمتهم من الايمان	٤٦١	المصالح العامة والمال
٢٦٣-٢٦١	النظام الشمسي	٣٥٠	المصلحة في الشريعة
٠٢٦٧	النعم . فائدة شكرها ومضار كفرها	٢٦٤	المقلدن والايمان والوعظ
٢٣٨ و ٢٢٥	النفس . تركيتها بالطاعات	٣٥٨ و ٢٥٣ - ٢٥٠	المؤمنين . علامته
٢٩٠	هداية الحواس والعقل والدين	٢٧١	« المتقي والكافر
٢٦٤	الواسطة بين الله والناس	٢٥٣	المؤمنون اتقاهم واتحادهم
٣٥١ و ٣٤٩	وصي النبي	٢٩٣	« أمة واحدة
١٩٤	وكلاء دعاوي والحقوق	٢٦٤	« كون الله معهم

﴿ جدول للخطأ الذي وقع في الجزء الثاني من التفسير مع بيان الصواب ﴾

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٦	٢٠	نسب	نسب	١٥	١١	لعن اللاعنين	لعن الله فتقدم (واما لعن اللاعنين)
١٦	١٤	اعتادوا	اعتادوا	٢٢	١٥	أخى	أخى
٣٠	٢١	أحدا	أحدا	٣٣	١٨	الامول	الأموال
٣٧	١٤	لأم	لأم	٣٨	٧	يتعود عليها	يتعودها
٤٠	٦	أنها	إنها	٤٢	١٢	الدين	الدين
٤٦	١١	أعمار	أعمال	٤٧	٥	امتثال	امتثال
٥٤	١	قيمة	قيمة	٥٧	١٣	كثير	كثيرة
٨٠	٢١	القابر	المقابر	٨٢	٢٠	الخيفة	الخيفة
٩٠	١٤	اصابهم	أصحابهم	٩٣	١٢	السنة من	السنة فيها من
١٠٩	٤	وانا	وانما	١١٤	١	يتمكنون	يتمكنون
١١٧	١٣	اخر	آخر	١١٩	٧	ينها	ينها
١٢٢	١١	الذين ادا	والذين اذا	١٢٣	٩	لبر	البر
١٢٦	١	يعرفونه	يعرفون				

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٢٩	٦	لما	لا تكاد	١٧٠	١١	القرن	القرآن
١٣٢	١	يجوز	يجوز	٢٢٧	٠٠	٢٧٢	٢٢٧
١٣٨	١٨	الرجل	الرجل	١٧٣	١٠	كالبلاد	كالجيات
١٤٠	٠٠	٤٠	١٤٠	٢٠	٢٠	أنهارها	أنهرها
١٤٣	٢	ون	وإن	١٧٤	١٩	وكان	وكان
١٤٤	٦	ذلا	ذلك	١٧٥	١١	جلاله	وجلاله
١٤٧	١٣	الوصية	الوصية	٢٠٠	١٢	يريهما	يريهما
١٤٨	٦	فمين	فيما	٢٠٠	١٤	فتكونون	فتكونوا
١٤٨	٩	الاول	الاولى	٢٠٠	١٩	بالصوم	للصوم
١٤٩	١٠	أنه	القول بأنه	١٧٦	٢	والتكليف	والعزيمة
١٥٠	٠٠	٢٥٢	١٥٠	١٧٧	٧	بالقول والعمل	بالقول
١٥٠	١٢	لها	لهم	١٧٨	٢٠	الحقيقي	الحقيقيان
١٥١	١٢	سمي	سمى	١٧٩	٤	اي اذا	اي المختص اذا
١٥٥	١١	يخطي	يخطي	١٨٤	٢١	كانهرته	كانهره
١٥٦	١	تجعله	تجعله	١٨٨	٢٠	تدلواوها	وتدلواوها
٢٢٢	١٣	ممن	مما	١٨٩	١٣	سل	سيل
٢٢٢	١٤	اثم الا	آثم إلا	١٩٠	٧	لا الفقهاء	الفقهاء
٢٢٢	١٦	تكاميا	واحتما	٢٠٠	٩	باحتمالها	احتمالها
١٥٨	١١	فيه	فيها	١٩١	١١	حجر	حجر
٢٢٢	١٢	يأمر	تأمر	١٩٢	١	أتى	أتى
١٦١	١	ن	من	١٩٣	٩	أ	لما
٢٢٢	١٦	صورة	سورة	٢٢٢	٦	أخرجوا	أخرجوا
١٦٢	١٠	تجد	يجد	٢٢٢	١٣	احدهما	بعضها
١٦٤	١٣	التاسخ	الناسخ	٢١١	١٦	٩٩:٠	٩٩:١٠
				٢٠٠	٢٠	تغلب	من تغلب

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢١٢	١٦	أحصرتم	أحصرتم	٣٦١	٢٦١	٣٦١	٣٦١
٢١٣	٥	جداد	جدال	٣٦١	١٤	السنة	والسنة
٢١٦	١٧	والتضييق	والتضييق	٣٦٣	١٦	الحجرة	حجرة
٢٢٣	١٨	بالشروع	بالشروع	٣٦٩	٥	الذي	الذين
٢٢٧	٣	ثم مخاطبة	ثم من مخاطبة	٣٧٧	٢٣	ويستخدمه	ويستخدمه
٢٦٣	٨	التكون	الكون	٣٨١	٥	تقضي	تقضي
٢٧١	١٣	بالاخلاص	الاخلاص	٣٨٩	٢٠	استثناء على من	استثناء من
٢٧٢	١٤	آمنوا	آمنوا	٣٩٠	١٢	إنه	أنه
٢٧٧	٨	بينهم	بين الناس	٣٩٠	١٩	أقبل	أقبل
٣١٢	١٠	وبمنزلة	وبمنزلة	٣٩٢	٨	الموفق	الموافق
٣١٧	٤	واخراج	واخراج	٣٩٥	١٣	نعد	لنعد
٣٢٠	٢٠	باقامته	قامته	٣٩٦	١٠	لكيفة	لكيفة
٣٢١	٢٠	بأن	أن	٣٩٦	١٨	إذا كانوا	إذا كانوا
٣٢١	٢١	وكم	كم	٣٩٧	٤	أوفارقوهن	أوسرحوهن
٣٢٤	٣	واحد	واحدة	٤٠٦	١	لغة اهل قریش	لغة قریش
٣٢٤	١١	٢٢٤	٣٢٤	٤١٠	٨	خير	خير
٣٢٦	٢	كان	كان	٤١٢	٠	١١٢	٤١٢
٣٤٥	١٩	والصنائع	والصنائع	٤١٣	٠	١١٣	٤١٣
٣٤٦	١٥	فله	بـله	٤١٤	١	ملكاتها	وملكاتها
٣٤٧	١٧	الخليط	الخليط	٤١٤	٠	١١٤	٤١٤
٣٥٦	١٦	ينازل	ينازل	٤١٦	٣	أن	إن
٣٥٩	٢٤	وربكم	وربكم	٤٣٠	٢	الله تعالى بما	الله بما
٣٦٠	١	ونحن مسلمون	ونحن له مسلمون	٤٣١	٢٠	الصلوة	الصلوات
٣٦٠	٢٥	ويعسر	ويعسر	٤٣٥	١١	نوراً	نوراً

تنبیہات

۳۱

صواب	مبغلة	سطر	خطا	صواب	مبغلة	سطر	خطا
فان	فان	۱۳	۴۶۳	فان	فان	۱۳	۴۶۳
معرفة	معرفة	۱۳	۴۶۷	معرفة	معرفة	۱۳	۴۶۷
اولو	اولو	۲۳	۴۶۷	اولو	اولو	۲۳	۴۶۷
جائز	جائز	۱۵	۴۷۳	جائز	جائز	۱۵	۴۷۳
الامرة	الامرة	۲	۴۷۹	الامرة	الامرة	۲	۴۷۹
يتحرى	يتحرى	۱	۴۸۰	يتحرى	يتحرى	۱	۴۸۰
عطلة	عطلة	۱۰	۴۸۵	عطلة	عطلة	۱۰	۴۸۵
آلم	آلم	۲۲	۴۸۵	آلم	آلم	۲۲	۴۸۵
أيدم	أيدم	۱	۴۸۶	أيدم	أيدم	۱	۴۸۶
وجسده	وجسده	۲۰	۴۸۶	وجسده	وجسده	۲۰	۴۸۶

تنبیہات

(۱) قرأ الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء بعد طبعه الى نهاية قوله تعالى «ويعين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (ص ۳۶۱) وأجازه فكانه كتبه وكنا نتصرف في أيام حياته بما تلقيناه عنه اعتمادا على اطلاعه عليه واجازته إياه ونمزج به فهمنا أحيانا وأما بعد وفاته فقد التزمنا عزو رأيه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان تصرفنا فيه صرحنا بذلك وكل كلام مبدوء بكلمة «أقول» فهو لنا خاصة

(۲) قد ذكرنا عن وضع أرقام لعدد بضع آيات من أول الجزء وهي (۱۴۲: ۱۳۶) سيقول السفهاء الآية و (۱۴۳: ۱۳۷) وكذلك جعلنا كم الآية و (۱۴۴: ۱۳۹) قد نرى الخ (*) و (۱۴۵: ۱۴۰) ولئن أتيت الآية و (۱۴۶: ۱۴۱) الذين آتيناهم الآية و (۱۴۷: ۱۴۲) الحق من ربك الآية. ولكن وضعنا للثلاث الاخيرة أرقاماً في أثناء التفسير ووقع في العدد الاول (۳) وضعنا لكل آية عددين فرقنا بينهما بنقطتين هكذا: كما ترى فالعدد الاول

بحسب المصاحف المعدودة المطبوعة في الاستانة ومصر والثاني بحسب المصحف الذي طبعه فلوجل الالماني في أوروبا. فعلنا ذلك تسهيلاً للمراجعة على من كان عنده اي مصحف منها

(۴) نكتفي بعدد الآيات المفسرة في الآيات التي تكتب مشكولة وتوضع (*) انما كانت هذه ۱۳۹ في مصحف فلوجل لانه عد قوله (۱۳۸) وما جعلنا (القبلة) مما قبلها ولا

بين خطين ولا نعيد ذلك عند ذكرها ممزوجة بالتفسير ولكن نضع القليل من الآيات التي نوردتها في أثناء التفسير على طريق الاستشهاد

(٥) الأعداد التي تراها في آيات الشواهد في أثناء التفسير هي بحسب مصحف الآستانة ومصر فقط والرقم الأول الذي عن يمين النقطتين : هو عدد السورة والرقم الذي عن يسارها هو عدد الآية من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ١٦٠ قوله تعالى (٧: ٢٠١ ان الذين اتقوا) الخ معناه أن الآية ٢٠١ من السورة السابعة . ولم تكن نلزم ذلك في أول الجزء

(٦) اذا استشهدنا بآية من السورة التي فسرناها فقد نترك الرقم الدال على عددها ونكتفي بعدد الآية

(٧) قد بدأنا في ص ١٢٦ بتمييز الآيات المفسرة في أثناء التفسير عن آيات الشواهد بوضعها بين أقواس أو أهلة متقوشة هكذا ﴿ ﴾ الاما شذ سهوا كقوله تعالى (وفي الرقاب) في ص ١٢٧ وما نبهنا عليه في جدول التصحيح

(٨) من راجع في المصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فلم يجدها فلينظر ما قبلها أو بعدها لئلا يكون هنالك غلط مما يقع نادرا

(٩) قد بدأنا في ص ١٣٤ نلزم في الآيات المسرودة مشكولة رسم المصحف الامام الذي كتبه الصحابة في عهد عثمان (رض) وكنا قبل ذلك نبيع رسم أكثر مصاحف الآستانة ومصر . وعندما نعيد الآيات في التفسير نكتبها على حسب الرسم المهود الآن كسائر كتب التفسير تسهيلات لقراءة غير الحفاظ وبذلك جمعنا بين اتباع السلف وتسهيل الخلف

(١٠) إننا نعيد الآيات في أثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ما وقع في السطر

٧ من ص ٤٥١ ﴿ قال لهم الله موتوا ﴾ وصوابه ﴿ فقال ﴾ الخ

(١١) قد وضعنا للاغلاط التي عثرنا عليها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي الحريص على العلم أن يصحح نسخته قبل قراءتها وليس في ذلك مشقة ولا اضعاف زمن

(١٢) اننا لم نشر في الفهرس ومستدركه الى جميع مواضع المسائل المينة فيه بل الى أكثر المهم والاصغار التي يراها الناظر في الفهرس عن يسار الارقام نشير بها الى ان المسألة المشار اليها بالرقم لها تمة وهي معادة في صفحة أخرى بمد تلك الصفحة من ذلك السياق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ * »

كان أنبياء بني اسرائيل يصلون الى بيت المقدس وكانت صخرة المسجد الاقصى هي قبلتهم وقد صلى النبي والمسلمون اليها زمنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشوف لاستقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة اليها فأمره الله بذلك كما يأتي تفصيله في الآيات الآتية . وقد ابتدأ الكلام في هذه المسألة ببيان ما يقع من اعتراض اليهود وغيرهم على التحويل وإخبار الله نبيه والمؤمنين به قبل وقوعه بقوله (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) وتلقينهم الحجة البالغة عليه ، والحكمة السديدة فيه ، ويتضمن هذا بيان سر من أسرار الدين وقاعدة كبرى من قواعد الايمان كان أهل الكتاب في غفلة عنها وجهل بها ، فهذه الآيات متصلة بما قبلها في كونها محاجة لاهل الكتاب في أمر الدين لا مآلهم عن

التقليد الاعمى فيه والجمود علي ظواهره من غير تفقه فيه ولا نفوذ الى أسرارهِ وحكمه التي لم تشرع الاحكام الا لأجلها

ليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في مادتها وجوهرها ، وليس لها منافع وخواص لا توجد في غيرها ، ولا هيكل سليمان في نفسه من حيث هو حجر وطين أفضل من سائر الابنية . وكذلك يقال في الكعبة والبيت الحرام كما تقدم في تفسير « واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » وإنما يجعل الله للناس قبلة لتكون جامعة لهم في عبادتهم الى آخر ما تقدم شرحه في تفسير « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » وفي الكلام على الكعبة والحج . ولكن سفهاء الاحلام من أهل الجمود يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين ولذلك كانت الحججة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء الجاهلين بهذه الحكمة (قل لله المشرق والمغرب) أي إن الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على جهة وإن لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبلة لمن يشاء وهو الذي (يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وهو صراط الاعتدال في الافكار والاخلاق والأعمال كما يبين في الآية الآتية . فاعلم أن نسبة الجهات كلها الى الله تعالى واحدة وان العبرة في التوجه اليه سبحانه بالقلوب لا بالوجوه

ومن مباحث اللفظ أن السفه والسفاهة الاضطراب في الرأي والفكر أو الاخلاق يقال : سفه حلمه ورأيه ونفسه : ومنه : زمام سفهه أي مضطرب لمرح الناقة ومنازعتها إياه . واضطراب الحلم - العقل - والرأي جهل وطيش ، واضطراب الاخلاق فساد فيها لعدم رسوخ مملكة الفضيلة .

قال البيضاوي وأحسن في تفسير السفهاء هم « الذين خفت أحلامهم واستمغنوها بالتقليد والاعراض عن النظر . يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس وإعداد الجواب » وولاه عن الشيء صرفه عنه

قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو تصريح بما فهم من قوله « والله يهدي من يشاء » الخ أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا . قالوا ان الوسط هو الخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب في الامر إفراط والنقص عنه تفريط وتقصير وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي الامر أي المتوسط بينهما . قال الاستاذ الامام بمد اراده هذا : ولكن يقال لم اختيار لفظ الوسط على لفظ الخيار مع ان هذا هو المقصود والاول انما يدل عليه بالالتزام ؛ والجواب من وجهين - أحدهما أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي فان الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به ومن كان متوسطا بين شيئين فانه يرى أحدهما من جانب وثانيهما من الجانب الآخر وأما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا . وثانيهما ان في لفظ الوسط اشعارا بالسببية فكأنه دال على نفسه أي أن المسلمين خيار وعدول لانهم وسط أي انهم ليسوا من أرباب الفلوف الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، فهم كذلك في العقائد والاخلاق والاعمال ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين - قسم تقضي عليه تقاليدهم بالمادية المحضة فلاهم له الا الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين

وقسم تحكم عليه تقاليد الروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات
الجسمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند أصحاب الرياضات
وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقيقتين حق
الروح وحق الجسد فهي روحانية جثمانية وإن شئت قلت أنه أعطاها
جميع حقوق الإنسانية فإن الإنسان جسم وروح حيوان وملاك . فكانه
قال جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقيقتين ، وتبلغون الكمالين ، (لتكونوا
شهداء) بالحق (على الناس) الجسمانيين بما فرطوا في جنب الدين ،
والروحانيين إذ أفرطوا وكانوا من الغالين ، تشهدون على المفرطين بالتعطيل
القائلين : « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر »
بأنهم أخذوا إلى البهيمية ، وقضوا على استعدادهم بالحرم من المزايا
الروحانية ، تشهدون على المفرطين بالغلو في الدين القائلين : أن هذا
الوجود حبس للأرواح وعقوبة لها فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي عن جميع
اللذات الجسمانية وتعذيب الجسد وهضم حقوق النفس وحرمانها من جميع
ما أعده الله لها في هذه الحياة : بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال وجنوا
على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية ، تشهدون على هؤلاء
وهؤلاء وتسبقون الأمم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الأمور كلها ، ذلك
بأن ما هديتم إليه هو الكمال الإنساني الذي ليس بدمه كمال لأن صاحبه
يعطي كل ذي حق حقه - يؤدي حقوق ربه وحقوق نفسه وحقوق جسمه
وحقوق ذوي القربى وحقوق سائر الناس . قال تعالى (ويكون الرسول
عليكم شهيدا) أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثال الكامل لمرتبة
الوسط وإنما تكون هذه الأمة وسطا باتباعها له في سيرته وشريعته وهو

القاضي بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه تقاليد أخرى أو حذا
 حذو المبتدعين ، فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقاتها
 الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد يشهد لها الرسول بما وافقت
 سنته وما كان لها من الاسوة الحسنة فيه بانها استقامت على صراط الهداية
 المستقيم فكانه قال : إنما يتحقق لكم وصف الوسط اذا حافظتم على العمل
 بهدي الرسول واستقمتم على سنته ، وأما اذا انحرفتم عن هذه الجادة
 فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها
 الله في كتابه بهذه الآية وبقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس
 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » الخ بل تخرجون بالابتداع من
 الوسط وتكونون في أحد الطرفين كما قال الشاعر وقد استشهد به الزمخشري
 في تفسير الآية :

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
 ﴿ الاستاذ الامام ﴾ يقال ان هذا خبر عظيم بمنحة جلية ، ومنة بنعمة
 كبيرة ، فكيف جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلة ولم يجيء ابتداء
 أو في سياق تعداد الآلاء والنعم ؟ والجواب ان الله تعالى علم ان الفتنة
 بمسألة القبلة ستكون عظيمة ، وأن سيقول أهل الكتاب ان محمد ليس على
 دينه من ربه لانه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة الى بيت المقدس
 لما نهاه عنه ثانيا وصرفه عن قبلة الانبياء ، ويقول المنافقون انه صلى أولا
 الى بيت المقدس استمالة لأهل الكتاب ودهانا لهم ثم غلب عليه حب وطنه
 وتمظيمه فعاد الى الكعبة فهو مضطرب في دينه ، وأمثال هذه الشبهات على
 كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائلها تؤثر في نفوس المسلمين ، فالمطمئن

الراسخ في الايمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم في الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل ، لذلك بدأ الله باخبار المسامحين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك ولقهم الحجة ، وبين لهم ما فيها من الحكمة ، وبين لهم منزلتهم من سائر الامم وهي أنهم أمة وسط لا تغلو في شيء ولا تقف عند الظواهر وانهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتبارهم في الامور كلها ، وفهمهم لحقائق الدين وأسراره ومن أهمها أن القبلة التي يتوجه اليها لاشأن لها في ذاتها وانما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على كيفية واحدة عند التوجه الى الله تعالى ولما كانت نسبة الجهات اليه سبحانه وتعالى واحدة اذ لا تحصره ولا تحدده جهة كان التزام الجهة المعينة منها لغير مجرد الاتباع لامر الرسول عن الله تعالى ميلا مع الهوى أو تخصيصا بغير مخصص ، وكلاهما مما لا يرضاه لنفسه العاقل المعتدل في أمره ، نعم ان له ان يسأل عن حكمة التحول والانتقال لاسيما بعد ما ثبت بالواقع ان الرسول الذي أمر به لم يأمر الا بما ظهرت فائده ومنفعته للممثلين له من إصلاح النفوس وحملها على الخير وتوجهها الى البر مما دل عليه انه مؤيد من الله تعالى

وجملة القول أن إعلام الله رسوله والمؤمنين بما سيكون من الكافرين والمنافقين وتلقيه إياهم الحجة وإنزالهم منزلة الشهداء والمحكمين ثم تبينه لهم حكمة التأويل كان مؤيدا ومسددا لهم ونورا يسعى بين أيديهم في ظلمة تلك الفتنة المدلهمات ولعمري ان هذه هي البلاغة التي لا غاية وراءها - إعلام بما سيكون من اضطراب السفهاء في أقوالهم أشير اليه بالاستفهام مجملا ولم يذكر معه وجه الشبهة حتى لا نسبق الى النفوس والغرض اقامة الموانع من تأثيرها عند ورودها من أربابها ، واختصار للبرهان ببيان ان المشرق

والمغرب كسائر الجهات لله تعالى أي يخصص منها ما يشاء فيجعله قبله لمن يشاء،
وبيان لمكانة الأمة المحمدية التي أعطيت كل أصل ديني بدليله وحكمته وكانت
بالعدل والاعتدال في الأمر كله أي فلا يليق بها أن تبالي بانتقاد السفهاء
المنبذين بين الافراط والتفريط . بعد هذا قال عز شأنه :

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عقبيه) قال مفسرنا الجلال : وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي
كنت عليها أولا وهي الكعبة الخ : وهو مبني على قول الاقلين إن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كان يصلي أولا الى الكعبة ثم أمر بالصلاة الى بيت
المقدس فيكون النسخ قد حصل مرتين والاكثر من على أن المراد بالقبلة
التي كان عليها بيت المقدس أي وما جعلنا القبلة فيما مضى هي الجهة التي كنت
عليها الى اليوم ثم أمرناك بالتحويل عنها الى الكعبة الاليتين الثابت على
إيمانه ممن لا ثبات له فهو عرضة لرياح الشبهات تطير به حيث تغدو وتروح
أي ان الله تعالى يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين وريب المرتابين
وانما يثبت من فقهه في الشيء فمرف سره وحكمته وأما المقلد الآخذ بالظواهر
من غير فقه ولا عرفان فلا يثبت في مهاب عواصف الشكوك والشبهات .
وقال بعض المحققين ان هذه الجملة من قبيل « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتتن الناس اذا أخبروا
بها ولم يفقهوا المراد منها . كذلك القبلة ليس في جعل جهة كذا قبله فتنة
واختبار للناس وانما الفتنة فيما ترتب على ذلك من حيث كونه صرفا
عن قبله الى غيرها فالسفهاء والجهال الذين لا يفقهون ينكرون هذا التحويل
ويروونه أمرا عظيما ، والذين هدام الله الى فقه ذلك يروونه أمرا حكما ،

ولذلك قال تعالى (وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله) فمنحهم الاعتدال في الفكر والادراك وفي الميل والرغبة

وقوله تعالى «لنعلم» معهود في القرآن كثيرا ومثله «ليعلم أن قد ابغوا رسالات ربهم» وقوله «ليعلم الله من يخافه» والعقل والنقل متفقان على ان علمه تعالى قديم لا يتجدد وللمفسرين في هذه اللفاظ أقوال ذكر الاستاذ الامام أظهرها فقال مأمثاله : جرت عادة العرب في لغتها أن تنسب للرئيس والكبير ما يحدث بأمره وتديره . يقولون : فتح الامير البلد وقاتل الجيش وكثيرا ما يقولون هذا والامير ليس واحدا من العاملين فهو أسلوب معهود اذا أريد إسناد الفعل الى الجمهور اسندوه الى المقدم فيهم . ولما كان الله تعالى ولي الذين آمنوا وخاطبهم خطاب السيد صح بحسب هذا الاسلوب العربي أن يذكر الفعل بصيغة الجمع التي تشمل المتكلم وغيره وان كان غيره هو المقصود بالفعل ، فعنى (الانعلم) الا ليعلم عبادي المؤمنون باعلامي إياهم ، وقد علم المؤمنون في هذه الفتنة من هو الثابت على اتباع الرسول (ص) ومن هو المنافق الذي قلبته ريح الشبهة على عقبيه ، وكان المنافقون مع المؤمنين بحيث لا يميز أحدهم الا آخر لقيامهم جميعا باداء الاعمال الظاهرة المطلوبة ، وهكذا كان سبحانه وتعالى يمحس ما في القلوب بما يبتي به الناس من الفتن «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» وعلى هذا الاسلوب جاء ماروي في الحديث القدسي «يا عبدي مرضت فلم تعدني ، وجعت فلم تطعمني ، وعطشت فلم تسقني» خرجوه على أن المراد مرض عبادي الفقراء الذين هم عيال الله فلم تعدهم الخ نعم إن الرواية غير صحيحة

ولكن لم يفهم أحد منها أنها على ظاهرها لقطع العقل بأن هذا محال ولقوله تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقالت العرب: اني جائع في بطن غيري وعريان في ظهر غيري : ويدخل في هذا الاسلوب أيضا مثل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » أي يعطي عباده المحتاجين ، والله يكافئه عنهم اذ كانوا عاجزين ،

وثم وجه آخر في تفسير (لنعلم) هو أدق من هذا جرى عليه مفسرنا (الجلال) وغيره وهو أن المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع ذلك أن الله تعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها أنها ستقع لأنها واقعة ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل فقوله هنا «لنعلم» يراد به الثاني أي لنعلم علم وقوع ووجود يترتب عليه الثواب والعقاب وليس معناه أنه تجدد له علم لم يكن وإنما التجدد في المعلوم لاني نفس العلم أي أن المعلوم لم يكن موجودا ثم وجد وظهر كانه قال: ما جعلنا القبلة جهة بيت المقدس الا لنحوها ونمتحن المؤمنين بالتحويل ليظهر ما ثبت في العلم القديم من اتباع بعض الناس للرسول واستقامتهم على هدايته وانقلاب بعضهم على عقبيه وإظهاره ما كنه في نفسه من الريب وبذلك يمتاز المهتدون من الضالين ، وتقوم الحجة للمؤمنين على الكافرين . ومعنى الانقلاب على العقبين هو الانصراف عن الشيء وتركه بالمرّة فالمنقلبون قد خرجوا من عداد المؤمنين . ويقال رجع على عقبيه ونكص على عقبيه وأبلغها انقلب على عقبيه لما فيها من الاشعار بأنه رجع عن خير الى شر أو من سوء الى اسوأ قال الاستاذ الامام : ومن قبيل استعمال العلم في متعلقه وما يصدق عليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

تنفذ كلمات ربي» الآية وقوله «ولو أن ما في الأرض من شجرة نلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» فالمراد من الكلمات هنا الموجودات كلها عبر عنها بذلك لأن كل موجود منها وجد بكلمة الله (كن) ثم قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أكثر المفسرين ومنهم الجلال على أن المراد بالآيمان هنا الصلاة إذ ورد أن بعض المؤمنين أحبوا أن يمروا بحال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات ولم يصل إلى الكعبة فاراد الله أن يبين لهم أنه يتقبل من الصلاة ما كان أثر الآيمان الخالص أي متى كنتم تصلون إيماناً واحتساباً لآراء ولا سمعة فصلاتكم مقبولة لأنها أثر الآيمان الراسخ في القلب، المصلح للنفس، فتسمية الصلاة على هذا إيماناً ليس لأنها أعظم أركان الدين بل الإشارة إلى ما قلناه وبيان أن مرتبتها في منشئها الباعث عليها من الآيمان والاخلاص ولذلك يقرن الآيمان دائماً بذكر الصلاة والزكاة . فالصلاة هي آية الآيمان القلبية الخفية لأنها لا تكون آية الا باخلاص القلب ، والزكاة هي الدليل الحسي الظاهر . وقد يغش الجاهل بالصلاة فيتوهم أنه أقامها كما أمر الله إذا أدى هذه الأعمال الظاهرة التي هي صورتها وإن كانت هذه الصورة خالية من روح الاخلاص والتوجه القلبي إلى الله تعالى ولكن الزكاة آية على الآيمان، لا يقدر أن يغش نفسه بها إنسان، فليحاسب مؤمن بالله وكتابه نفسه

الاستاذ الامام : ان سياق الآية بل الآيات يدل على أن الآيمان هنا مستعمل في معناه فانه لما بين أمر الفتنة في تحويل القبلة وبين ان من الناس من ينقلب إلى الكفر ويترك الآيمان ومنهم من ثبت على إيمانه عالماً بالاعتماد في مثل مسألة القبلة على اتباع الرسول لأن الجهات في نفسها متساوية

لا فضل لجهة منها على جهة، بشر هؤلاء المؤمنين المتبعين بأنهم يحزون على إيمانهم الجزاء الأولي فلا يضيع الله أجرهم ولا يلبسهم من ثباتهم على اتباع الرسول شيئا

وهذا الذي قاله الامام ظاهر لكل من يفهم هذا السياق العجيب ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول انهم يمزقون الطائفة الملتزمة من الكلام الإلهي ويجعلون القرآن عضيعين بما يفككون الآيات ويفصلون بعضها من بعض بل ربما يفصلون بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة فيجعلون لكل جملة سببا مستقلا كما يجعلون لكل آية من الآيات الواردة في مسألة واحدة سببا مستقلا . انظر هذه الآيات تجد اعجازها في بلاغة الاسلوب أن مهدي للأمر بتحويل القبلية ما يشعر به في ضمن حكاية شبهة المعترضين التي ستقع منهم ، وتوهين هذه الشبهة باسنادها إلى السفهاء من الناس وإيرادها محملة ، وبوصلها بالدليل على فسادها ، وبذكر هداية الصراط المستقيم الذي لا تفرط فيه ولا إفراط ، وبذكر مكانة هذه الامة بدورها واعتداله في جميع أمورها ، وبيان الحكمة في جعل القبلية الأولى قبلية ، وبالتلطف في الاخبار عما سيكون من ارتداد بعض من يدعون الإيمان عن دينهم افتنانا بالتحويل ، وجهلا بالامر ، إذ أورد الخبر في سياق بيان الحكمة حتى لا يعظم وقعه على النبي والمؤمنين ، وبيان ان المسألة كبيرة على غير المنعم عليهم بالهداية الإلهية التي سبق ذكرها وهي الإيمان الكامل بمعرفة دلائل المسائل وحكم الاحكام ، ثم تبشير المؤمنين المهتدين الثابتين على اتباع الرسول (ص) بإثابة الله إياهم برأفته ورحمته ، وفضله واحسانه . وبعد هذا كله أمره بالتحويل أمرا صريحا كما سيأتي في تفسير بقية الآيات . أفصح في مثل هذا السياق

الموافق لبعض جملة وآياته ببعض ان تفك وُثْقُهُ ويجعل نتفا نتفا ويقال ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت ، أو كلمة قيلت ، وان أدى ذلك الى قلب الوضع ، وجعل الاول آخرا والآخر أولا ، وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول عن آيات المقصد ؟؟؟ أتسمح لنا اللغة والدين ، بأن نجعل القرآن عظيم ، لاجل روايات رويت وان قيل ان اسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ الراوين ؟؟؟

وقد ختمت الآية بقوله تعالى (ان الله بالناس لرؤف رحيم) لبيان ان توفية المؤمن المخلص أجره هي من آثار رأفته ورحمته سبحانه فلا يخشى ان تتخلف وأن يضع أجر المؤمنين الصادقين . قال الجلال : والرأفة شدة الرحمة وقدم الابغ للفاصلة : وأنكر الاستاذ الامام هذا القول أشد الانكار وينكر مثله في كل موضع فيقول ان كل كلمة في القرآن موضوعة في موضعها اللائق بها فليس فيها كلمة تقدمت ولا كلمة تأخرت لاجل الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل اثبات للضرورة كما قالوا في كثير من السجع والشعر انه قدم كذا وأخر كذا لاجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بشعر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لا تعرض له الضرورة بل هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بعض المفسرين مثل هذا القول الا لتأثرهم بقوانين فنون البلاغة وغلبتها عليهم في توجيه الكلام مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته وعدم الالتفات الى ما لكل كلمة في مكانها من التأثير الخاص عند أهل الذوق العربي . (قال) وعندى ان الرأفة أثر من آثار الرحمة والرحمة أعم فان الرأفة لا تستعمل الا في حق من وقع في بلاء والرحمة تشمل دئع

الالم والضر وتشمل الاحسان وزيادة الاحسان ، فذكر الرحمة هنا فيه معنى التعليل والسببية وهو من قبيل الدليل بعد الدسوى فهو واقع في موقعه كما تحب البلاغة وترضى كأنه قال ان الله رؤوف بالناس لانه ذو رحمة لواسعة فلا يضيع عمل عامل منهم أولا يبتليهم بما يظهر صدق ايمانهم وإخلاصهم في اتباع رسوله ليضيع عليهم هذا الايمان والاخلاص بل ليجزئهم عليه أحسن الجزاء . واذا كان أثر الرأفة دفع البلاء كما قال الاستاذ الامام فيجوز ان يكون ذكر الرحمة بعدها إيماء الى أنه لا يكتفي تعالى بدفع البلاء عن المؤمنين برأفته بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والاحسان الشامل ويزيدهم من فضله . ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلام من الرأفة والرحمة في الانسان انفعال في النفس أثره ما ذكر آنفا والانفعال محال على الله تعالى فتفسر هذه الالفاظ اذا وصف بها سبحانه وتعالى بآثارها وتقدم شرح هذا المقام في تفسير البسطة . قرأ الحرمين وابن عامر وخص «ارؤف» بالمد والباقون بالقصر

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ *

قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة عن بيت المقدس ويرجوه بل قال (الجلال) إنه كان ينتظره لأن الكعبة قبله أبيه إبراهيم والتوجه إليها ادعى إلى إيمان العرب أي وعلى العرب الممول في ظهور هذا الدين العام، لأنهم كانوا أكمل استعداداً من جميع الانام، قال الاستاذ الامام: ولا بعد في تشوفه إلى قبلة إبراهيم وقد جاء بإحياء ملته، وتجدد دعوته، ولا يعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى نفسه، كلا أن هوى الانبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه. ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلاً وأمر الله تعالى بخلافه لانقلبت رغبتهم فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمر الله تعالى به ورضيه، بل المقام أدق، والسر أخفى، إن روح النبي منطوية على الدين في جملته، قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسأله، فهي تشعر بصفائها وإشراقها بحاجة الأمة التي بعث فيها شعورا اجماليا كلياً لا يكاد يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الاحكام الا عند شدة الحاجة إليها، والاستعداد لتشريعها، عند ذلك يتوجه قلب النبي إلى ربه طالبا بلسان استعداده بيان ما يشعر به مجملاً، وإيضاح ما يلوح له مبهماً، فينزل الروح الأمين على قلبه، ويخاطبه بلسان قومه عن ربه، وهكذا الوحي إمداد في موطن استعداد، لا كسب فيه للعباد، وإذا كان حكم شرع لسبب مؤقت، وزمن في علم الله معين، تشعر روح النبي بذلك في الجملة فإذا تم الميقات، وأزف وقت الرقي إلى ما هو أفضل وجدت من الشعور بالحاجة إلى النسخ ما يوجهها إلى الشارع العليم، والديان الحكيم، كما كان يتقلب وجه نبينا في السماء تشوفاً إلى تحويل القبلة فذلك قوله تعالى (قد نرى قلب

(وجهك في السماء)

وفسر بعضهم قلب الوجه بالدعاء وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة الى عناية الله تعالى فيما يطلب ، وصدق التوجه اليه فيما يرغب، ولا يتوقف على تحريك اللسان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب وما أسرت فان وافقتها الالسنه فهي تبع لها والا كان الدعاء لغوا يبغيضه الله تعالى فالدعاء الديني لا يتحقق الا باحساس الداعي بالحاجة الى عناية الله تعالى وعن هذا الاحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال ، فهذا التفسير ليس باجنبي من سابقه . فتقلب الوجه في السماء عبارة عن التوجه الى الله تعالى انتظاراً لما كانت تشعر به روح النبي صلى الله عليه وسلم وترجوه من نزول الوحي بتحويل القبلة . ولا تدل الآية على انه كان يدعو بلسانه طالباً لهذا التحويل ولا تنفي ذلك . وهذا التوجه هو الذي يحبه الله تعالى ويهدي قلب صاحبه الى ما يرجوه ويطلبه لذلك قال عز وجل (فلنولينك قبلة ترضاها) وقرن الوعد بالامر فقال (فول وجهك شطر المسجد الحرام) والشطريطاق على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جهة الكعبة في حال البعد عنها وعدم رؤيتها . واذا صح اطلاق الشطر على عين الشيء في اللغة فلا يصح ان يراد هنا لما فيه من الحرج الشديد لاسيما على الأمة الامية . ثم أمر بذلك المؤمنين عامة فقال (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقد عهد من أسلوب القرآن ان يكون الامر يؤمر به النبي ولا يذكر انه خاص به أمراً له وللمؤمنين به فاذا أريد التخصيص جيء بما يدل عليه كقوله تعالى « ومن الليل قمجد به نافلة لك » وقوله « خالصة لك من دون المؤمنين » وانما أمر الله المؤمنين في هذه الآية بما أمر به

النبي فيها نصاً صريحاً للتأكيد الذي اقتضته الحال في حادثة القبلة فإنها كانت حادثة كبيرة استتبعت فتنه عظيمة فأراد الله أن يعلم المؤمنين بعنايته بها ويقررهما في أنفسهم فأكد الأمر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشدد قلوبهم وتطمئن نفوسهم ويتلقوا تلك الفتنة التي أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع

بعد هذا عاد إلى بيان حال السفهاء مثيري الفتنة في مسألة تحويل القبلة فقال (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أي أن تولى المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه . وجهود المفسرين على أن أكثر أولئك الثقاتين كانوا من أهل الكتاب المقيمين في الحجاز ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة لأن كلام المشركين في مسائل الوحي والتشريع فلما يلتفت إليه وأما أهل الكتاب فقد كانوا معروفين بين الناس بالعلم ومن كان كفالك فان سامة الناس تتقبل كلامه ولونطق بالحال لان الثقة بمظهره تستدعي تمحيص خبره، فهو في حالة الظاهرة شبهة اذا أنكر، وحجة اذا اعترف ولا تثنى الجاهل من الناس قد اعتادوا على تقليد مثله من غير بحث ولا دليل . وقد جرى أصحاب المظالم العلمية والدينية على الانتفاع بغيرور الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير في نفوس الناس فهم يقولون مالا يمتدنون لأجل ذلك ويستحقون ما يقولون إلى كتبهم كذباً صريحاً وأتوا ولا بعيداً كما كان أخبار اليهود يطمنون في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويدكرون للناس أقوالاً على أنها من كتبهم وما هي من كتبهم ان يريدون الاخداعاً ، وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين انهم يقولون غير ما يمتدنون كأنه يقول ان هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به

بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول ويعلمون ان أمر القبله كغيرها من أمور الدين قد جاء به الوحي عن الله تعالى وانه الحق لا محيص عنه (وبالله بغافل عما يعملون) فهو المظلم على الظواهر والضمائر، الحسيب على مافي السرائر، الرقيب على الاعمال، فيخبر نبيه بما شاء ان يخبره واليه المرجع والمصير، وعليه الحساب والجزاء، وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي (تلمون) بالتاء للخطاب

سبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أهل الكتاب راجيا بإيمانهم ما لا يرجوه من ايمان المشركين فيمقدار حرصه ورجائه كان يحزنه عروض الشبه لهم في الدين ويتمنى لو أعطي من الآيات ما يحجو كل شبهة لهم، فلما كانت فتنة تحويل القبلة بمخادعتهم الناس أخبره الله تعالى بأنهم غير مشبهين في الحق فتزال شبهتهم وانما هم قوم معاندون مجاحدون على علم ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر في المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيه فقال (١٤٥: ١٤٠) (وائن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فلا يحزنك قولهم ولا إعراضهم ولا تحسبن الآيات والدلائل مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال. وكما أيأسه من اتباعهم قبلته أيأسهم من اتباعه قبلتهم فقال (وما أنت بتابع قبلتهم) فانك الآن على قبلة ابراهيم الذي يجعلونه جميعا ولا يختلف في حقيقة ملتة أحد منهم فهي الاجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف اليها، فاذا كان اتباع ابراهيم لا يزعجهم عن تمصيبهم لما ألفوا، وعنادهم فيما اختلفوا، واذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر في حقيقة معنى القبلة وكون الجهات كلها لله تعالى وان الفائدة فيها الاجتماع دون الافتراق فأي (٢) تفسير - ني

دليل أم آية آية ترجمهم عن قبلتهم وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟ ألم تتركبوا في القبلة فجعل النصارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التي كان عليها عيسى بعد موسى (ومابعضهم بتابع قبلة بعض) لان كلامهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه والمقلد لا ينظر في آية ولا دليل ولا في فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغف القلب لا يعقل، (ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك اذا لمن الظالمين) أي إننا قد أثبتنا لك مسألة القبلة على قاعدة العلم الذي عرفت به ان نسبة الجهات الى الله تعالى واحدة وان جمود أهل الكتاب على ما هم فيه انما جاءهم من التقليد وحرمان أنفسهم من النظر. وان طعنهم فيك وفيما جئت به من أمر القبلة وغيره ليس الا مجاحدة ومماندة لك مع العلم بأنك النبي الموعود به في كتبهم يأتي من ولد إسماعيل - فبعد هذا العلم كله لا ينبغي لاحد من أتباعك المؤمنين ان يفكر في أهواء القوم استمالة لهم اذ لا محل لهذه الاستمالة والحق قوي بذاته وغني بمن ثبت عليه، ومن عدل عنه مجارة لأهل الأهواء لما يرجو من فائدتهم أو اتقاء مضرتهم فهو ظالم لنفسه وظالم لمن يسلك بهم هذه السبيل الجائر

الاستاذ الامام: هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عند الله تعالى هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل فانه أفرد بالخطاب مع أن المراد أمته خاصة اذ يستحيل ان يتبع هو أهواءهم أو ان يجاريهم على شيء نهاه الله تعالى عنه لينبه الغافل ويعلم المؤمنون ان اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذي يقطع طريق الحق، ويردي الناس في مهاوي الباطل، كأنه

يقول ان هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم وجعله من أهله الذين صار وصفًا لازماً لهم «ومال للظالمين من أنصار» فكيف حال من ليس له ما يقارب مكانته عند ربه عز وجل ، نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه من القارئ ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والاهواء ويعترفون ببعدها عن الدين يجارون أهلها عليها ويمازجونهم فيها وإذا قيل لهم في ذلك قالوا : ماذا نعمل : مافي اليد حيلة : العامة عى : آخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل تؤيده وتمكنه في الارض حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين

وأعجب من هذا الذي ذكره الامام انك ترى هؤلاء المعترفين بهذه البدع والاهواء ينكرون على منكرها ويسفهن رأيها ويعمدونه عابثاً أو مجنوناً اذ يحاول مالا فائدة فيه عندهم ، فهم يعرفون المنكر وينكرون المعروف ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم والدين .

وأعجب من هذا الاعجب أن منهم من يرى إزالة هذه المنكرات والبدع ، ومقاومة هذه الاهواء والفتن ، جناية على الدين . ويحتج على هذا بأن العامة تحسبها من الدين فاذا أنكرها العلماء عليهم نزول ثقتهم بالدين كله لابلها خاصة !! وبأنها لا تخلو من خير يقارنها كالذكر الذي يكون في المواسم والاحتفالات التي تسمى بالموالد وكلها بدع ومنكرات حتى ان الذكر الذي يكون فيها ليس من المعروف في الشرع !! والسبب الصحيح في هذا كله هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم ولولا ذلك لما سكنت العالمون بكونها بدعا ومنكرات عليها ، انهم سكتوا بالثمن -

« اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » وهم مع ذلك يظهرون التعجب من مجاهدة أهل الكتاب للنبي والقرآن وما كانوا أشد منهم حجودا ، ولا أقوى جمودا ، هذا إيماء الى اتباع العلماء أهواء العامة بعد ما جاءهم من العلم وما نزل عليهم من الوعيد عليه . ولو شرح شارح اتباعهم لأهواء السلاطين والأثرياء ، والوجهاء والأغنياء ، وكيف كانوا يؤلفون الكتب لهم ، ويخترعون الأحكام والحيل الشرعية لأجلهم . وكيف حرّموا على الأمة العمل بالكتاب والسنة وألزموها بكتبهم ، - لظهر اقارء الشرح كيف أضاع هؤلاء الناس دينهم ، فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل ولبان له وجه التشديد في الآية بتوجيه الوعيد فيها الى النبي المعصوم المشهود له بالخلق العظيم ،

١٤٦: ١٤١ (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر في الآية السابقة ان الذين أتوا الكتاب يعلمون ان ما جاء به النبي في أمر القبله هو الحق من ربهم ولكنهم ينكرون ويمكرون وذكر في هذه ما هو الاصل والملة في ذلك العلم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون النبي (ص) بما في كتبهم من البشارة به ومن نعمته وصفاته التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثاره اياته كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شيء . قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من علماء اليهود وأجبارهم - : انا أعلم به مني باني : فقال له عمر رضي الله عنه : لم ؟ قال : لأنني لست أشك في محمد انه نبي ذأما ولدي فلعل والدته خانت : فقد اعترف من هداه الله من أجبارهم كهذا العالم الجليل وتيم الداري من علماء النصاري أنهم عرفوه صلى الله عليه وسلم معرفة لا يتطرق اليها الشك . (وان فريقا منهم

ليكتُمون الحق وهم يعلمون) انه الحق الذي لا مصرية فيه فماذا يرجى منهم بعد هذا ؟ وذهب بعض المفسرين الى ان الضمير في «يعرفون» لما ذكر من أمر القبلة. واستبعدوا عوده الى الرسول مع تقدم ذكره في الآيات ومع ما يبعد من الاكتفاء بالقرائن في مثل هذا التعبير

وقد أسند هذا الكتمان الى فريق منهم اذ لم يكونوا كلهم كذلك فان منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله ثم قال عز شأنه

(١٤٧: ١٤٣) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) أي ان العمد في معرفة الحق هو الوحي يأتيك من عند ربك فلا تلتفت الى أوهام هؤلاء المجاحدين فانها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذي علمك الله فتنتري بها. والنهي في الآية هو كالأعيد في الآية السابقة وجه الخطاب به الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد أمته من كان منهم غير راسخ في الايمان، وخشي عليه الاغترار بمظاهروا تلك المخادعين الذين يعتز بأمثالهم الاغرار في كل زمان ومكان ،

١٤٧: ١٤٣ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّيَّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ١٤٩: ١٤٤ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * ١٥٠: ١٤٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يُهْتَدُونَ * ١٥١: ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * ١٥٢ : ١٤٧ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ *

احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله « وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق » وقوله « ان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أي واذا كان الامر كذلك فكل ما يأتي به عن الله فهو حق فما بالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الاحكام الفرعية خاصة ؟ فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد ايراد الدعوى وليس اعتراضا كما توهم بعضهم . ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم أنوف المعارضين وحتم بعدها الامر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده فقال (ولكل وجهة هو موليها) - وقرأ ابن عامر مولاها - أي لكل أمة من الامم جهة توليها في صلاتها فلم تكن جهة من الجهات قبله في كل ملة بحيث تعد ركنا ثابتا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والايمان بالبعث والجزاء . فابراهيم وإسماعيل كان يوليان الكعبة وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس وترك النصارى ذلك الى استقبال الشرق . وكان الانبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى . فاذا كان الامر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنا ثابتا في الاديان فأى شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين في أمر القبلة ، وأي وجه لما أظهوره من الشبهة والحيرة ، وزجوا أنفسهم فيه من الغمة ، حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع ؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الخ واذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من مخه وجوهه بل كانت ولا تزال من الفروع التي تختلف باختلاف حال الامم فالواجب

فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي وان لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات في كل صلاة وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة (فاستبقوا الخيرات) باتباع الامام المرشد واياكم والجدل والمشغبة في أمثال هذه الامور. وهذا الامر عام موجه الى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول. ثم قال (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) فذكر بالجزء يوم البعث بعد الامر بالاستباق الى الخيرات ليفيد ان الجزاء انما يكون على فعل الخيرات أو تركها لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا ففي أي جهة وأي مكان يقيم المرء فالله تعالى يأتي به اذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها وانما الشأن لعمل البر واستباق الخير (ان الله على كل شيء قدير) فلا يعجزه الاتيان بالناس مهما بعدت بينهم المسافات، وتناءت بهم الديار والجهات، فالتصريح بالقدرته تذكير بالدليل على الدعوى. والامر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلة إجمال يفصله ذكر أنواع البر في آية « ليس البر أن تولوا وجوهكم » المشار إليها آنفا وستأتي. وكأنه يقول للفتاتين والمفتونين في مسألة القبلة ان مخ الدين وجوهه هو في المسارعة الى الخيرات فهل رأيتم محمدا وأتباعه قصر واعن غيرهم في ذلك أم هم السابقون الى كل مكرمة، المسارعون الى كل مبرة، المتصفون بكل فضيلة، ففي الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبروا كتفوا من الدين بالجدل والمراء واستنباط الشبه للطعن في العالمين الكاملين، إذ لم يكونوا من المجادلين المشاغبيين (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) قال الاستاذ

الامام أعاد الامر في صورة أخرى ليبين انه شريعة عامة في كل زمان
ومكان لا يختص ببلاد دون أخرى ولا بحضر دون سفر. وقد كان الامر
بالتحويل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في الصلاة فأعلمه
بصيغة الامر انه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذلك المكان بل عليه ان
يفعل ذلك من حيث خرج وأين توجه وقد وثق الامر وأكد به بقوله
(وإنه للحق من ربك) ثم قال في حال الناس (وما الله بغافل عما تعملون)
أي انكم أيها المخاطبون باتباع النبي في كل ما يجيء به من أمر الدين تحت
نظر الحق دائماً فهو لا يغفل عن أعمالكم « فليحذر الذين يخالفون عن
أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وفي الكلام التفات عن خطاب
النبي « ص » الى خطاب جميع المكلفين. وقرأ أبو عمرو « يعملون » بالياء وهو
يعود الى أولئك المجادلين في القبلة. يقول لنبيه: لا يحزنك أمرهم فإن الله تعالى
هو الذي يتولى جزاءهم وما هو بغافل عن فسادهم وفتنتهم. ثم قال

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما
كنتم فلولوا أوجوهكم شطره) ابتداء هذه الآية بصيغة الامر الواردة في الآية
قبلها وقرن بها صيغة الامر السابقة وجمع فيها بين خطاب النبي وخطاب
الامة ليرتب على ذلك التعليل وبيان الحكمة وهو (لئلا يكون للناس
عليكم حجة) الخ وليس هذا الجمع والاعادة لمجرد التأكيد كما قال مفسرنا
الجلال - وإنما هو تهديد للعلة وتوطئة لبيان الحكم الموصولة به . وهو
أسلوب معهود عند البلغاء والمتأخرون الذين لا يذوقون طعم الاساليب
البليغة يكتفون في مثل هذا المقام بقولهم : كل ذلك لئلا يكون للناس
عليكم حجة : وهو نظم غير معهود في الكلام البليغ لا سيما في مقام الاطناب

والتأكيد والاحتجاج وإزالة الشبهة . والمراد بالناس المحاجون في القبلة المعروفون وهم فريقان أهل الكتاب والمشركون . ووجه انتفاء حجبتهم على الطعن في النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم ان النبي الذي يبعث من ولد اسماعيل يكون على قبلته وهي الكعبة ، فجعل بيت المقدس قبلة دائمة له حجة على انه ليس هو النبي المبشر به فلما كان التحويل عرفوا انه الحق من ربهم ، وان المشركين كان يرون ان نبياً من ولد ابراهيم جاء لاهياء ملته لا ينبغي له أن يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جده ابراهيم وقد جاء التحويل موافقاً لما يرونه فانتفت حجة الفريقين (الا الذين ظلموا منهم) فهم لا يهتدون بكتاب ولا يعتبرون ببرهان ولا ينظرون الى حكم الامور وأسرارها بل يجادلون في الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، وهم الذين أثاروا الفتن وحركوا رياح الشبه في مسألة القبلة . ولا قيمة لما يقول هؤلاء فانهم هم السفهاء كما وصفوا في الآية الأولى (فلا تخشوهم) اذ لا مرجع لكلامهم من الحق ، ولا تمكن له في النفس ، لانه لا يستند الى برهان عقلي ولا الى هدي سماوي ، (واخشوني) أنا فإنني القدير وقد وعدتكم بأن أمكن لكم دينكم الذي ارتضيت لكم وأبدلكم من بعد خوفكم أمناً واني لأخلف الميعاد . والآية ترشدنا الى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه وأن المبطل لا ينبغي أن يخشى ، فان الحق يملو ولا يعل ، وما آفة الحق الا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل فيه ، وذكر الاستاذ الامام هنا من له شبهة حق كصاحب النية السليمة يشبهه عليه الامر فيترك الحق لانه عمي عليه ولو ظهر له لأخذه ، وهو أيضاً لا يخشى جانبه

خلافا لما فهم بعض الطلاب من كلام الاستاذ، وانما استثناه من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به فأولئك لا يخشون ولا يبالي بهم وهذا لا يخشى على الحق ولكنه يبالي به ويعتني بأمره بتوضيح السبيل وتفصيل الدليل لما يرجى من قرب رجوعه وقال: ان «الذين ظلموا» يعبر اليهود ومشركي العرب خلافا للمفسرين الذين قالوا انهم المشركون خاصة مع انهم فسروا السفهاء بما يعبر الفريقين وما هؤلاء الذين ظلموا الا أولئك السفهاء الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم الخ

ثم ذكر العلة أو الحكمة الثانية فقال (ولأنتم نعمتي عليكم) ويانه ان النبي عربي من ولد ابراهيم ولسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومه الذين بعث فيهم أولا وظهرت دعوته فيهم وامتدت منهم وبهم الى سائر الامم وكانوا اذا آمنوا يحبون أن تكون وجهتهم في عبادتهم بيدهم الحرام، وان يحبوا سنة ابراهيم بتطهيره من عبادة الاصنام، لانه معبدهم وأشرف أثر عندهم ينسب الى أبيهم ابراهيم الذي بناه ورفع قواعده لعبادة الله تعالى وهو شرفهم ومجدهم وموطن عزهم وفخرهم فآثم الله عليهم النعمة باعطائهم ما يحبون . نعم إن كل أمر يصدر من الله تعالى فامتثاله نعمة ولكنه اذا كان فيه حكمة ظاهرة وشرف للامة يتعلق بتاريخها وكان أثره حميدا نافعا فيها تكون النعمة آثم والمنة أكمل ولذلك عبر بالانتمام

وذكر الاستاذ الامام من الحكمة في جمل القبلة في أول الامر بيت المقدس ان الكعبة كانت في أول الاسلام مشغولة بالاصنام والاوثان وكان سلطان أهل الشرك متمكنا فيها والامر في انكشافه عنها بعيدا فصرفه الله أولا عن استقبال بيت مدنس بعبادة الشرك وإن كان الله أمر ابراهيم

بتطهيره للطائفتين والعاكفين والركع السجود الى بيت المقدس قبله اليهود الذين هم أقرب الى ما جاء به من التوحيد والتزيه ولما قرب زمن تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوثنيين عنه جعله الله تعالى قبلة للموحدين ليوجهه النفوس اليه فيكون ذلك مقدمة لتطهيره وإتمام النعمة بالاستيلاء عليه والسير فيه على سنة إبراهيم من التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده . أقول: يؤيد ما قرره الاستاذ الامام في تفسير الاتمام وكون تحويل القبلة مقدمة له قوله تعالى بعد ذكر فتح مكة في سورة الفتح «وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما» فكان في الآية إشارة بفتح مكة ونصر الله التوحيد على الشرك وما يتلو ذلك من نشر الاسلام، وانتشار نوره في الأنام، ولذلك قال في سورة الفتح بعد ما ذكر «وينصرك الله نصرا عزيزا»

ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة نالته لتحويل القبلة فقال (ولعلكم تهتدون) أي وليعلمكم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الحق والرسوخ فيه فان المعارضات والمخاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه، وتبين قوة الحق وثبوته، فالحجة تدبخر اتضاها، والشبهة تتضاءل اقتضاها، وقد خلت سنة الكون بأن الحق تنير الطريق لاهل الحق وتظلمه على أهل الباطل . كل انسان يرى نفسه على الحق في الجملة ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب الا اذا وجد للمحق خصم ينازعه ويعارضه في الحق هنالك تتوجه قواه الى تأييد حقه وتمكينه وبحسن حاجته الى المناضلة دونه والثبات عليه وكثيرا ما يظهر الحق الباطل . المعارضة في الحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو

يجاوره من غواشي الباطل وتجعل علمه به مفصلاً بعد أن كان مجملاً ،
ومبرهننا عليه بعد أن كان مسلماً ، فهي مدرجة الكمال لاهل اليقين ،
ومزلة الريب للمقلدين ، قال بعض الصوفية : جزى الله أعداءنا عنا خيراً
اذ لولاهم ما وصلنا الى شيء من مقامات القرب : وقال الشاعر :

عداتي لهم فضل عليّ ومنة فلا اذهب الرحمن عني الا عادي

هم بحثوا عن زلتي فأجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

ذلك ان العدو ينقب عن الزلات ، ويبحث في الهفوات ، وطالب الحق
يتوجه دائماً الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر الى موضع
العبرة ، وطريق الحقيقة ، فاذا وجد في كلام العدو مغزاً صحيحاً توفاه ، أو عثارة
في طريقة نحاه ، وان ظهر له انه باطل ثبت على حقه ، وعرف منافذ الطعن
فيه فسدها ، فكان بذلك من الكلمة الراسخين . - لهذا كله كانت الفتنة
التي أثارها السفهاء على المؤمنين في مسألة القبلة معدة للاهتداء ، ووسيلة
للثبات على الحق ، ثم قال تعالى :

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) أي يتم نعمته عليكم باستيلائكم على
بيته الذي جعله قبلة لاسكم وتطهيركم إياه من عبادة الاصنام والاونان وهو
البيت الذي في قلب بلادكم وموضع شرفكم وفخركم كما أتمها عليكم
بارساله رسولا منكم فالقبلة في بلادكم والرسول من أمتكم . والخطاب
للعرب كما هو ظاهر . ثم وصف هذا الرسول بالوصاف التي كان بها نعمة
تامة ، ورحمة شاملة ، فقال (يتلو عليكم آياتنا) الدالة على أن ما جاء به من
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله . وهذه الآيات أعم من أن تكون
آيات القرآن أو غيرها من الدلائل والبراهين على أصول الدين وقد تقدم

في تفسير الآيات في دعوة إبراهيم بأن الآيات يصح أن يراد بها الآيات الكونية والعقلية وإن يراد بها آيات الوحي والتعميم أولى وإنما خصها ببعض المفسرين بآيات القرآن بقرينة « يتلو » على أن التلاوة أعم فكل برهان يقيمه فقد تلا عليهم عبارته وذكر لهم فيه آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم. ووجه المنة أنه يقودهم إلى الحق بالدليل والبرهان، دون التقليد والتسليم بغير فهم ولا اذعان، والطريقة الأولى يكون بها العقل مستقلاً، والدين مؤيداً له وهادياً، لا مرغماً ولا معطلاً،

والآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأول ويلها تهذيب الأخلاق ولذلك قال (ويزكيكم) أي يطهر نفوسكم من الأخلاق السافلة، والردائل الممقوتة، ويخلقها بالأخلاق الحميدة بحسن الأسوة، لا بالقهر والسطوة، وخص المفسر (الجلال) التزكية بالتطهير من الشرك قال الأستاذ الامام : وهذا لا يصح فإن الإسلام كما جاء بالتوحيد المأخوذ للشرك جاء بالتهذيب المطهر من سفاسف الأخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فقد كانوا يشدون بناتهم - يدفنونهن أحياء - ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية القسوة والشح، وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لا هون سبب يثير حميتهم الجاهلية لما اعتادوا عليه من شن الغارات ونهب بعضهم بعضاً، وكان عندهم من التسفل أن أحدهم يتزوج زوجة أبيه أو يعضلها حتى تقتدي منه، إلى غير ذلك. وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه الكاملة، وهديه الشريف، وجمعهم بعد تلك الفرقة، وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل واحد، وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم.

فإذا أعطى مولى أو رقيق منهم أماناً لا شيء إنسان محارب كان ذلك كتباً أمين
أمير المؤمنين له ، فأى تركية أعلى من هذه التركية ،

وبعد ذكر التربية العملية بالأشوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال
(ويعلمكم الكتاب والحكمة) وتقدم تفسيره في الكلام على دعوة إبراهيم
وما هو ببعيد . وقد جاء الاستاذ الامام هنا بتفصيل فى معنى الحكمة لم
يذكر هناك فقال مأمثاله : دعا القرآن الى التوحيد وأمهاة الفضائل وبين
أصول الاحكام ولكنه لم يفصل سيرة الملوك والرؤساء مع المحكومين
المرءوسين ولم يفصل سيرة الرجل مع أهل بيته فى الجزئيات وهو ما يسمونه
نظام البيوت - العائلات - ، ولم يفصل طرق الاحكام القضائية والمدنية
والحرية وذلك ان الأمور يذبحى أن تؤخذ بالأشوة والعمل بعد معرفة
القواعد العامة التي جاءت فى الكتاب ولذلك كانت السنة هي الميمنة ذلك
بالتفصيل بسيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيوته ومع أصحابه فى السلم
والحرب والسفر والإقامة وفى حال الضعف والقوة والقلة والكثرة فالسنة
العملية المتواترة هي الميمنة للقرآن بتفصيل مجمله وبينان مبهمه وإظهار ما فى
أحكامه من الأسرار والمنافع ولهذا أطلق عليها لفظ الحكمة فانها كانت
كالحكمة لتأديب الفرس ولولا هذه التربية بالعمل لما كان الارشاد القولي
كافياً فى انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة والعداء والجهل والأمية
الى الائتلاف والاتحاد والتآخي والعلم وسياسة الامم . فالسنة هي التي
علمتهم كيف يهتدون بالقرآن ، ومرتهم على العدل والاعتدال فى جميع
الاحوال ،

كلنا يعرف الحلال والحرام وقلمنا ترى احدا عاملا بعلمه وإنما السبب

في ذلك أن الأَكْثَرين يعرفون الحكم دون حكمته فهم لا يفقهون لم كان هذا حراما ولا تنفذ أفهامهم في الحكم فتصل الى فقهه وسره فتعلم علماً تفصيلياً ما وراء المحرم من الضرر لمرتكبسه وللناس وما وراء الواجبات والمندوبات من المنافع العامة والخاصة . ولو علموا ذلك وفقهوه بالثريّة عليه وملاحظة آثاره كما أخذ الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لخرجوا من ظلمة الاجمال والابهام في المعرفة الى نور التجلي والتفصيل حتى تكون الجزئيات مشرقة واضحة وليكن هذا العلم معينا لهم على إحلال الحلال بالعمل وتحريم الجرام بالترك فقد أوقف النبي «ص» أصحابه «رض» على فقه الدين وتقدّبهم الى سره فكانوا حكماء علماء، عدولا نجباء، حتى إن كان أحدهم ليحكم المملكة العظيمة فيقيم فيها العدل ويحسن السياسة وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه ولكنه فقهه حق فقهه. وهذا المعنى - فقه الدين ومعرفة أسرار الاحكام - غير التزكية ولكنه يتصل بها ويعين عليها حتى يطابق العلم العمل فهذه الآية نبتاً عن استجابة دعوة ابراهيم عليه السلام «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية . وقد تقدم هناك ذكر تعليم الكتاب والحكمة على التزكية ، وقدّم هنا ذكر التزكية على تعليم الكتاب والحكمة والنكته في ذلك ان ابراهيم عليه السلام لاحظ في دعوته الطريق الطبيعي وهي ان التعليم يكون أولاً ثم تكون التزكية ثمرة له ونتيجة ، وههنا ذكر الترتيب بحسب الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو أن دعا الناس الى الإيمان بما تلا عليهم من آيات الله تعالى ودلائل توحيده والى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لا ريب فيه يحاسب فيه كل نفس بما تسعى فأجاب الناس دعوته بالتدريج وكل من انضم اليه كان يقتدي به في أخلاقه

وأعماله ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع ثم شرعت الأحكام بالتدريج
فالتزكية والتربية بالناسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن إقامة
الآيات والدلائل على أصول الإيمان، ومتقدمة على تلقي الشرائع والتفقه في
الأحكام، ثم قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي مالا طريق لكم إلى
معرفة بالنظر والفكر وهو مالا يعلم إلا من الوحي كإخبار عالم الغيب وسيرة
الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا
عند أهل الكتاب فإنه صحيح أغلاطهم، وبين سقطاتهم، وخص هذا بالذكر
وإن كان مما اشتمل عليه الكتاب اهتماما به، وتنويعا بشأنه، فكانه قال
ويعلمكم في الكتاب ما لم تكونوا تعلمونه . الاستاذ الامام : هذا ما قالوه
ويصح أن يراد ما لم تكونوا تعلمون من شؤون أنفسكم والسنن الإلهية الحكيمة
فيكم وقد بلغوا بتعليمه وإرشاده مبلغا فاقوا فيه سائر الأمم أي فالتعليم ليس
محصورا في الكتاب بل هناك زيادة أعد الله تعالى نبيه لتبدينها . والمقابلة
بين هذا التعليم وتعليم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب القرآن وبالآيات
الدلائل وقد تقدم في تفسير دعوة إبراهيم وجه آخر في الكتاب وهو أنه
مصدر كتب أي ويعلمكم الكتابة بعد أن كنتم أميين ولا مقابلة على هذا الأمر
ظاهر (فاذكروني) بما شرعت من أمر القبلة للفوائد الثلاث التي تقدم
شرحها وبما أتمت عليكم من النعمة بإرسال رسول منكم يعلمكم ويذكركم
ولا تنسوا أنني أنا المتفضل بإفاضة هذه النعم عليكم (أذكركم) بإدامتها
والسلطان وغير ذلك من أركان السعادة . قال الاستاذ الامام : وهذه
النكاح من الله تعالى كبيرة جدا كأنه يقول أنني اعلمكم بما تعاملوني به
وهو الرب ونحن العبيد وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه : أي وهذه

أفضل تربية من الله تعالى لعباده اذا ذكره ذكرهم بإدانة النعمة والفضل ،
 واذا نسوه نسيهم منه بمقتضى العدل ، ثم بعد ان علمهم ما يحفظ النعم ،
 أرشدهم الى ما يوجب المزيد بمقتضى الجود والكرم ، فقال (واشكروا) الى
 هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها الى ما وجدت لأجله (ولا تكفروا) أي
 لا تكفروا نعمي باهمالها أو صرفها الى غير ما وجدت لأجله بحسب
 السنن الالهية . وهذا تحذير لهذه الامة مما وقعت فيه الامم السالفة اذ
 كفرت بنعم الله تعالى فحوات الدين عن قطبه الذي يدور عليه وهو
 الاخلاص وإسلام الوجه لله وحده . وعطلت ما أعطاه الله من مواهب
 المشاعر والعقل فلم تستعملها فيما خلقت له وهكذا انحرفوا بكل شيء عن
 أصله فسلبهم الله ما كان وهبهم تأديبا لهم ولغيرهم ثم رحمهم بان أرسل
 اليهم رسولا بهداية عامة تعرفهم وجه تلك التربية الالهية وتحذرهم العود
 الى أسبابها وقد امتثل المسلمون هذه الاوامر زمنا قصيرا فسمعدوا ثم
 تركوها بالتدريج فحل بهم ما نرى فاذا عادوا عاد الله عليهم بما كان
 أعطي سلفهم والا كانوا من الهالكين

(١٤٨: ١٥٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ * (١٤٩: ١٥٤) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ
 وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ * (١٥٠: ١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * (١٥١: ١٥٦)
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ * (١٥٢: ١٥٧) وَلِلَّهِ
 عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ *

ذهب الذين ينظرون من القرآن في جملة وآياته مفككة منفصلا بعضها عن بعض التماسا لسبب النزول في كل آية أو جملة أو كلمة ولا ينظرون اليه في سياق جملة وكال نظمه - الى أن الأمر بالاستعانة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) هو للاستعانة على أمر الآخرة والاستعداد لها وان المراد بالصبر فيه الصبر على الطاعات وبهذا صرح الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تعالى الصبر على احتمال مثل هذا الكلام ثم بين وجه الاتصال بما مثاله

ذكر الله تعالى افتتان الناس بتحويل القبلة، وتقدم شرح مادلت عليه الآيات من عظم أمر تلك الفتنة، وازالة شبه الفاتنين والمفتونين، وإقامة الحجج على المشاغبيين، وحكم التحويل وفوائده للمؤمنين، ومنها إتمام النعمة، والبشارة بالاستيلاء على مكة، وكون ذلك طريقا للهداية، لما في الفتن من التمحيص الذي يتميز به المؤمن الصادق، من المسلم المنافق، ولا غرو فان مادة الفتنة من لفظ (الفتانة) وهو الحجر الذي يحسك به الناقد الذهبي فيعرف به زيفه ونضاره. وكذلك الفتن تظهر الثابت على الحق المطمئن به وتفضح المنافق المرائي بما تظهر من زلزاله واضطرابه فيما لديه، أو انقلابه ناكصا على عقبيه، ثم شبه هذه النعمة التامة بالنعمة الكبرى وهي إرسال الرسول فيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي ذلك من التثبيت في مقاومة الفتنة، وتأكيده أمر القبلة، ما يليق بتلك الحالة. ونفى ذلك بالأمر بذكره وشكره على هذه النعم إلا يذان بأن تحويل القبلة الذي صورده السفهاء من الناس بصورة النعمة، هو في نفسه أجل وأكبر نعمة، لا جرم ان تلك النعم التي يجب ذكرها وشكرها للمنعم جل شأنه

كانت تفرق بضروب من البلاء ، وأنواع من المصائب ، أكبرها ما يلاقيه أهل الحق من مقاومة الباطل وأحزابه ، وأصغرها ما لا يسلم منه أحد في ماله وأهله وأحبابه ، أليس من النسب القريب بين الكلام ، ومن كمال الارشاد في هذا المقام ، أن يرد بعد الأمر بالشكر ، أمر آخر بالصبر ، وأن يعد الله المؤمنين بالجزاء على هذا كما وعدهم بالجزاء على ذلك ؟ بلى ان هذه الآيات متصلة بما قبلها ، متممة للارشاد فيها ، وقد هدى سبحانه بلطفه الى علاج الداء قبل بيانه فأمر بالاستعانة على ما يلاقيه المؤمنون بالصبر والصلاة ووعد على ذلك بمعوته الالهية ثم أشعرهم بما يلاقونه في سبيل الحق والدعوة الى الدين والمدافعة عنه وعن أنفسهم . فهو سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر على ذلك كله لا ان الآيات في الانقطاع الى العبادة والصبر على الطاعة مطلقا بحيث يكون القاعد عن الجهاد بنفسه وماله اعتكافا في مسجد أو انزواء في خلوة عاملا بها

كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد وكانت الامم كلها مناوئة لهم فالمشركون اخرجوهم من ديارهم واموالهم وما فتشوا يغيرون عليهم ، ويصدون الناس عنهم ، ثم كانوا يلاقون في مهاجرهم ما يلاقون من عداوة أهل الكتاب ومكرهم ، ومن مراوغة المنافقين وكيدهم ، فأمرهم الله تعالى ان يستعينوا في مقاومة ذلك كله وفي سائر ما يعرض لهم من المصائب بالصبر والصلاة . اما الصبر فقد ذكر في القرآن سبعين مرة ولم تذكر فضيلة أخرى فيه بهذا المقدار وهذا يدل على عظم أمره ، وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقرونا بالتواصي بالحق اذ لا بد للداعي الى الحق منه . والمراد بالصبر في هذه الآيات كلها ملكة الثبات والاحتمال التي تهون على

صاحبها كل ما يلاقه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة . فضيلة هي أم الفضائل التي تربي ملكات الخير في النفس فما من فضيلة الا وهي محتاجة اليها . وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو إزالة باطل أو الدعوة الى عقيدة أو تأييد فضيلة أو إيجاد وسيلة الى عمل عظيم لأن أمثال هذه السكليات التي تتعلق بالمصالح العامة هي التي تقابل من الناس بالمقاومة والمحادثة التي يعوز فيها الصبر ، ويعز معها الثبات على احتمال المكروه ، ومصارعة الشدائد ، فالثبات على العمل في مثل هذه الحال هو الصابر والصابر وان كان في أول الامر متكلفا ومتى رسخت الملكة يسمى صاحبها صبورا . وليس كل متحمل للمكروه من الصابرين الذين أخبر الله في هذه الآية انه معهم وبشرهم في الآية الآتية وأثنى عليهم في آيات كثيرة بل لا بد من العمل للحق والثبات فيه كما قدمنا لأن الفضائل لا تتحقق الا بما يصدر عنها من الأعمال الاختيارية التي هي مناط الجزاء ، بل الصبر نفسه ملكة اكتسابية ولذلك أمر الله تعالى به وانما يكون الامتنان بتعويد النفس على احتمال المكروه والشدائد في سبيل الحق . وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم الرضوان حتى فازوا بعاقبة الصبر المحموده ونصرهم الله تعالى مع قتلهم وضعفهم على جميع الامم مع قوتها وكثرتها وانما كان ذلك بالصبر ، لان الله تعالى جعله سببا للنجاة من الخسر ، كما جاء في سورة العصر ،

المتحمل للمكروه مع السآمة والضجر لا يعد صابرا وهذا هو شأن متحلي العلم ومدعي الصلاح في هذا الزمان ، تراهم أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا اذا عرض لهم شيء على غير ما يهوون ، على أن عنوان

صلاحتهم واستمسكهم بعروة الدين هو جرس الذكر وحركات الاعضاء في الصلاة، وما كان للمصلي ولا للذاكر أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله تعالى وهو جل ثناؤه يبرىء المصلين من الجزع الذي هو ضد الصبر بقوله «ان الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا * الا المصلين» وقد جعل ذكره مع الثبات في البأساء في قرن اذ قال «يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» وقد قرن في الآية التي تفسرها الصلاة بالصبر وجعل الامرين معاذرة الاستعانة على ما يلاقي المؤمنون في طريق الحق من الشدائد . ولو كان هؤلاء الأعداء مصلين لكانوا من الصابرين ، وانما تلك حركات تمودوها يقصدون بها قلوب الناس يبتغون عندها المكانة الرفيعة بالدين لما يترتب على ذلك من المنافع والفوائد الدنيوية التي لا يعقلون سواها . فيجب على كل مؤمن ان يعود نفسه على احتمال المكاره ومحاول تحصيل ملكة الصبر عند ما تعرض له أسبابه فمن لم يستعن على عمله بالصبر لا يتم له أمر ، ولا يثبت على عمل ، لاسيما الأعمال العظيمة كترية لأهم والانتقال بها من حال الى حال . لذلك ترى كثيرين يشرعون في الأعمال العظيمة فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية . ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما أودع الله فيه من الاستعداد فهو باحتقاره لنفسه محتقر نعمة الله تعالى عليه ، وهو بهذا الاحساس بالعجز قد سجن على نفسه الحرمان من جميع الفضائل

وجه الحاجة إلى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر جلي . وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها محجوب لا يكاد ينكشف إلا

للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون . تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز ووصف ذويها بفضل الصفات وهي التوجه إلى الله تعالى وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور بهيبته وجلاله وكمال سلطانه . تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين » وقال فيها « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وليست هي الصورة المعهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة باللسان خاصة التي يسهل على كل صبي مميز ان يتعود عليها والتي نشاهد من المعتادين عليها الاصرار على الفواحش والمنكرات ، واجتراح الآثام والسيئات ، وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر الا على الخاشعين . انما جعلت تلك الحركات والاقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين ، وتنبيه الذاهلين ، ودافعا يدفع المصلي الى ذلك التوجه المقصود الذي يملأ القلب بعظمة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء ، ومقاومة كل غناء ، فانه لا يتصور شيئا يعترض في سبيله الا ويرى سيده ومولاه أكبر منه . فهو لا يزال يقول : الله أكبر : حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير ، الا ما كان مرضيا لله العلي الكبير ، الذي يلجأ اليه في الحوادث ، ويفزع اليه عند الكوارث ،

ثم قال (ان الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن معونته انما تدمم اذا صار الصبر وصفا لازما لهم ، وقالوا ان المعية هنا معية المعونة فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره لا يغلبه شيء . وقال الاستاذ الامام : ان من سنة الله تعالى ان الاعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها الا بالثبات والاستمرار وهذا انما

يكون بالصبر فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سببا للظفر لانه يولد الثبات والاستمرار الذي هو شرط النجاح ومن لم يصبر فليس الله معه لانه تنكب سنته ، ولن يثبت فيبلغ غايته ،

علم الله تعالى ما سيلقيه المؤمنون في الدعوة الى دينه وتقرره من المقاومات وتثبيط الهمم وما يقوله لهم الناس في ذلك وما يقول الضعفاء في أنفسهم : كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الامم كلها ، وما هي الغاية من إعدام الانسان نفسه لاجل تعزيز رجل في دعوته؟ وغير ذلك مما كانوا يسمعون من المنافقين والكافرين ، وربما أثر في نفوس بعض الضعفاء فاستبطأوا والنصر ، فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما يستعينون به على مجاهدة الخواطر والهواجس ، ومقاومة الشبهات والوساوس ، فأمر أولا بالاستعانة بالصبر والصلاة ثم ذكر أعظم شيء يستعان عليه بذلك وهو القتل في سبيل دعوة الحق وحمايته - ذكره مدرجا في سياق تقرير حقيقة ودفع شبهة فقال (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) أي لا تقولوا في شأنهم هم أموات . وقالوا ان اللام في لهم للتعليل لا التبليغ والمعنى ظاهر والتركيب مألوف (بل) هم (أحياء) في عالم غير عالمكم (ولكن لا تشعرون) بحياتهم اذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد ان تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التي يعتقدها جميع الملمين في جميع الموتي من بقاء أرواحهم بعد مفارقة أشباحهم ولذلك ذهب بعض الناس الى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الاجساد وان فنيت أو احترقت أو أكلتها السباع أو الحيتان وقالوا إنها حياة لا نعرفها . ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها ونزيد اننا لا نثبت مالا نعرف . وقال بعضهم انها حياة يحصل الله بها الروح في

جسم آخر يتمتع به ويرزق ورووا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر (الجلال) وهو أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة . (*) وقيل إنها حياة الذكر الحسن والثناء بعد الموت وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى روي هذا عن الأصم أي لا تقولوا إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . وقيل أنها حياة روحانية محضة . وقيل إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة وإن الموت ليس عدما محضا كما يزعم بعض المشركين، فالآية عند هؤلاء على حد « أن الأبرار لن نعيم وإن الفجار لن جحيم » أي أن مصيرهم إلى ذلك . قال الأستاذ الامام بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح إن الروح إنما تقوم بجسم أثيري في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون عليه الإنسان في الدنيا وبواسطة ذلك الجسم الاثيري تجول الروح في هذا الجسم المادي فاذا مات المرء وخرجت روحه فانما تخرج بالجسم الاثيري وتبقى معه وهو جسم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحلل وأما هذا الجسم المحسوس فانه يتحلل ويتبدل في كل عدة سنين . قال ويقرب هذا القول من مذهب

(*) المنار : في الحديث شي من الاضطراب في رواية مسلم والترمذي من حديث

ابن مسعود أنها « في حواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش » الخ وفي رواية عبد الرزاق من حديث عبد الله بن كعب بن مالك « أن أرواح الشهداء في صور طيور خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة » فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص والاول يفيد أنها مطلقة تسرح حيث تشاء ثم إن لها مأوى تأوي إليه حين تشاء . وفي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا داود أنها في أجواف طيور خضر تعلف من ثمر الجنة أو شجر الجنة « كذا في بعض التفاسير وهناك روايات أخرى

المالكية فقيده روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة كالجسد: أي لها صورة وما الصورة الا عرض وجوه هذا العرض هو الذي سماه العلماء بالاثير .

واذا كان من خواص الاثير النفوذ في الاجسام اللطيفة والكثيفة كما يقولون حتى انه هو الذي ينقل النور من الشمس الى طبقة الهواء فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة ثم هو يحل بها جسما آخر تنعم به وترزق سواء كان جسم طير أو غيره . وقد قال تعالى في آية خرى «أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا القول يقرب معنى الآية من العلم . والمعتد عند الاستاذ الامام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس ، بها يرزقون وينعمون ولكننا لانعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي يكون بها ولا نبحت عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نؤمن به ونفوض الأمر فيه الى الله تعالى

ذكر الله تعالى فضل الشهادة التي استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة الى الحق والدفاع عنه ثم ذكر مجموع المصائب التي يلاقونها فقال (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال الانفس والثروات) فعلمهم أن مجرد الانتساب للإيمان ، لا يقتضي سعة الرزق وقوة السطان، وانتفاء المخاوف والأحزان ، بل يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق ، وانما المؤمن الموفق من يستفيد من مجاري الأقدار ، اذ يترقى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار ، ومن لم تعلمه الحوادث ، وتهذهبه الكوارث ، فهو جاهل بهدي الدين ، متمتع غير سبيل المؤمنين ، غير معتبر بقوله تعالى بهذا ذكر هذا البلاء المبين ، (وبشر الصابرين) فانه تعالى أراد

أن يذهبنا بهذا إلى أن هذه الأمور هي التي تكتسب بها ملكة الصبر التي يقرن بها الظفر ويكون صاحبها أهلاً لأن يبشر بحسن العاقبة في الأمور كلها . فالبشارة في الآية عامة ولم يذكر المبشر به إيدانا بذلك وهو إيجاز لا يعمد مثله في غير القرآن الحكيم فأنت ترى أنه لو أريد ذكر ما يبشرون به لخرج الكلام إلى تطويل لا حاجة إليه كبيان عاقبة من يقع في أنواع المخاوف فيصبرها وينجح في أعقابها وهي كثيرة ، وهكذا

الخوف المشار إليه في الآية - وأعداء الاسلام على ما كانوا عليه من الكثرة والقوة - ظاهر لا يخفى على أن بعضهم فسره بالخوف من الله تعالى وهو كما ترى . وأما الجوع فقد قالوا إنه ما يكون من الجذب والقحط قال الاستاذ الامام: وليس هذا هو المراد في الآية المسوقة لبيان ما يلاقي المؤمنون في سبيل الايمان. ولا وقع للصعابة في ذلك العهد وانما هو أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج في الغاب صفر الدين ولذلك كان الفقر عاماً في المسلمين من أول عهدهم إلى ما بعد فتح مكة . ومن هذا التفسير يفهم المراد من نقص الأموال وهي الأنعام التي كانت معظم ما يتموله العرب وأما الثمرات فهي على أصلها وكان معظمها ثمرات النخيل وقيل هي الولد ثمر القلب كما يقولون في المجاز المشهور . وقد بلغ من جوع المسلمين أن كانوا يتبلغون بثمرات يسيرة لاسيما في واقعة الأحزاب . وأما نقص الأنفس فهو ما كان من القتل والموتان من اجتواء المدينة فقد كانت عند هجرتهم إليها بلد وباء وحمي

ثم ذكر من وصف الصابرين قوله (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) وليس المراد بالقول مجرد النطق بهذه الكلمة على

أن يحفظوها حفظاً وان كانوا لا يعقلون لها معنى وإنما المراد التلبس بمعناها والتحقيق في الإيمان بأنهم من الله وإلى الله يرجعون فهو الذي يبيده ملكوت كل شيء ولا يفعل إلا ما سبق به الحكمة، وارتضاء النظام الإلهي المعبر عنه بالسنة، بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهذا المعنى وتمكنه من النفس. فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيماناً وتسليماً بحيث لا يملك الجزع نفوسهم، ولا تقعد المصائب همهم، بل تزيدهم ثباتاً ومثابرة فيكونون هم الفائزين

ولا ينافي الصبر والتثبت ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبة بل ذلك من الرحمة ورقة القلب ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجي خيره ولا يؤمن شره وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال المشروعة لأجل المصيبة والأخذ بمادات وأعمال مذمومة ضارة ينهى عنها الشرع، ويستقبحها العقل، كما نشاهد من جماهير الناس في المصائب والنوائب. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم عليه السلام الموت. وقيل: أليس قد نهيتنا عن ذلك؟ فأخبر أنها الرحمة وقال «ان العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» رواه الشيخان من حديث أنس. وفائدة الإخبار بالبلاء قبل وقوعه توطين النفس عليه واستعدادها لتحمله والاستفادة منه «ما من دهي بالأمر كالمعتد» هذا إن لم يقترب بالخبر إرشاد وتعليم، فكيف إذا اقترنت به هداية العزيز العليم، ذكر البلاء وبشر الصابرين عليه وذكر الوصف الذي يستحقون به البشارة وختم القول ببيان الجزاء بالأجمال فقال (أو لك عليهم صلوات

من ربهم ورحمة) فأما الصلوات فالمراد بها أنواع التكريم والنجاح، وإعلاء المنزلة عند الله والناس ، وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن العزاء ، وبرد الرضى والتسليم للقضاء ، فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين فإن الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى إنه ليبخع نفسه إذا لم يعد له رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر ييسده ويكون من الهالكين . ثم قال تعالى في الصابرين (واولئك هم المتهتدون) أي الى ما ينبغي عمله في أوقات المصائب والشدائد اذ لا يستحوذ الجزع على نفوسهم ، ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم ، فيكونون هم الفائزين بخير الدنيا والراحة فيها المستعدين لسعادة الآخرة بعلو النفس وكرم الاخلاق

(١٥٨: ١٥٣) إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ * (١٥٩: ١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * (١٦٠: ١٥٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا وَلِئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * (١٦١: ١٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَأْوَاهُمُ كُفْرًا وَلِئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * (١٦٢: ١٥٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ *

علم مما تقدم ان مسألة تحويل القبلة جاءت في معرض الكلام عن معاندة المشركين وأهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان التحويل

شبهة من شبهاتهم ، وتقدم أن من حكم تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيه قلوب المؤمنين إلى الاستيلاء عليه - كما يوجهون إليه وجوههم - لأجل تطهيره من الشرك وغيره كما عهد الله إلى أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأن في طي «ولا تهم نعمتي عليكم» بشارته بهذا الاستيلاء، مفيدة للأمل والرجاء ، وقد علم الله المؤمنين بعد هذه البشارة ما يستعينون به على الوصول إليها هي وسائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة وأشعرهم بما يلاقون في سبيل الحق من المصائب والشدائد ، فكان من المناسب بعد هذا أن يذكر شيئاً يؤكد تلك البشارة ويقوي ذلك الأمل فذكر شعيرة من شعائر الحج هي السعي بين الصفا والمروة فكان ذكرها تصریحاً ضمناً بأن سيأخذون مكة ويقيمون مناسك إبراهيم فيها وتم بذلك لهم النعمة والهداية - لذلك قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فهذه الآية ليست منقطعة عن السياق السابق لافادة حكم جديد لالعلاقة له بما قبله كما توهم بل هي من تنمة الموضوع ومرتبطة به أشد الارتباط من حيث هي تأكيد للبشارة ومن حيث أن الحكم الذي فيها من مناسك الحج التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي دينه وجعلت الصلاة إلى قبلته ، كما أنه قال: لا تلويّنكم قوة المشركين في مكة ، وكثرة الاصنام على الصفا والمروة ، عن قصد إلى تطهير البيت الحرام ، وأحياء تلك الشعائر العظام ، كما لا يلويّنكم عن استقبال البيت تقول أهل الكتاب والمشركين ، ولا زلزال مرضى القلوب من المنافقين ، بل ثقوا بوعده الله ، واستعينوا بالصبر والصلاة ،

والصفا والمروة جبلان بمكة والمسافة بينهما ٧٦٠ ذراعاً ونصف ،

ولهم في الشعائر كلام هنا لا بأس به وهو أن الشميرة والشعار والشمارة تطلق على المكان وعلى العمل المخصوص الذي هو عبادة ونسك في آية أخرى « لا تحملوا شعائر الله » قالوا فالشعائر في الآية معناها العلامات واللغة تشهد لذلك - روى رجل حجرة فأصاب جبهة عمر رضي الله عنه فقال رجل: شعرت جبهة أمير المؤمنين: يريد جرحت سمي الجرح بذلك لأنّه علامة وقال عند ذلك رجل لهبي: سيقتل أمير المؤمنين: وكان ما قال فأما كون المواضع كالصفاء والمروة من علامات دين الله أو أعلام دينه فظاهر وأما كون الناسك والأعمال شعائر وعلامات فوجهه أن القيام بها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته إيماناً وتسليماً. فالشعائر إذن لا تطلق إلا على الأعمال المشروعة التي فيها تعبد لله تعالى ولذلك غلب استعمال الشعائر في أعمال الحج لأنها تعبدية . قال في الصحاح: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علماً لطاعة الله عز وجل: وقال الزجاج في قوله تعالى « لا تحملوا شعائر الله »: أي جميع متعبداته التي أشعرها الله أي جعلها إعلماً لنا: الخ فهو يريد أن الشعائر من أشعره بالشيء أعلمه به وقد صرح بذلك ولكنه لا يدل بهذا على معنى التعبد إذ قد أعلمنا الله تعالى بالأحكام التي لا تعبد فيها أيضاً الاستاذ الامام: في الأحكام التي شرعها الله تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنّها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرائع والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماه الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم . فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلنا بأن فيه مصلحة لنا ولكنا نحن لا نفهم سر

ذلك تمام الفهم من كل وجه . وهذا النوع يوقف فيه عند نص ماشرعه الله تعالى لا يزداد فيه ولا ينقص منه ولا يقاس عليه ولا يؤخذ فيه برأي أحد ولا باجتهاده اذ من العبث أن يعمل الإنسان ما لا يعرف له فائدة لقول من هو مثله وهو مستعد لأن يفهم كل ما يفهمه . ولا يأتي هذا العبث في امثال أمر الله تعالى لأننا نعتقد أنه برحمته وحكمته لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرنا ومصالحتنا وأنه بعلمه المحيط بكل شيء يعلم من ذلك ما لا نعلم والتجربة تؤيد هذا الاعتقاد فان الطائمين القائمين بحقوق الدين تصلح أحوالهم في الدنيا ، ويرجى لهم في الآخرة ما يرجى ، وان لم يفهموا فهما كاملا فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فمثلهم كما قال الغزالي: مثل من وثق بالطبيب وجرب دواءه فوجده نافعا ولكنه لا يعرف أية فائدة لكل جزء من أجزائه ونسبته الى الأجزاء الأخرى وحسبه أن يعلم أن هذا الدواء المركب نافع يشفي بإذن الله من المرض

السمي بين الصفا والمروة من هذا النوع التمبدي فهو مطلوب بقوله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وهذا التطوف هو الذي عرف في الاصطلاح بالسمي بين الصفا والمروة وفسرته السنة بالعمل واذا كان مشروعا فسواء كان ركنا كما يقول الأئمة الثلاثة أو واجبا كما يقول الحنفية . وقوله عز وجل « فلا جناح عليه » قالوا : إنه للإشارة الى تحطئة المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر وان السمي بينها من مناسك إبراهيم فهو لا ينافي الطلب جزما وكذلك قوله تعالى (فمن تطوع خيرا) فان معنى التطوع في أصل اللغة الاتيان بما في الطوع أو بالطاعة وإطلاقه على النسب اصطلاح للفقهاء .

وقوله تعالى (فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) معناه فإن الله يثيبه لانه شاكر يجزي على الاحسان ، عليم بمن يستحق الجزاء ومن لا يستحقه

الاستاذ الامام : وصف الباري تعالى بالشاكر لا يظهر على حقيقته فلا بد من جملة على المجاز فالشكر في اللغة مقابلة النعمة والاحسان ، بالثناء والعرفان ، وشكر الله في اصطلاح الشرع صرف نعمه فيما خلقت لأجله وكلاهما لا يظهر بالنسبة الى الله تعالى إذ لا يمكن أن يكون لأحد عنده يد أو يناله من أحد نعمة فالمعنى إذن أن الله تعالى قادر على إثابة المحسنين ، وأنه لا يضيع أجر العاملين ، فسميت بهذا المعنى مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا . والنكتة في اختيار هذا التعبير تعليمنا الأدب فقد علمنا سبحانه وتعالى بهذا أدبا من أكمل الآداب بما سمي إحسانه وإنعامه على العاملين شكرا لهم مع أن عملهم لا ينفعه ولا يدفع عنه ضرا فيكون إنعاما عليه ويذا عنده وإنما منفعته لهم فهو في الحقيقة من نعمه عليهم إذ هداهم اليه وأقدرهم عليه ، فهل يليق بمن يفهم هذا الخطاب الأعلى أن يرى نعم الله عليه لا تمند ولا تحصى وهو لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سبقت لأجله ؟ ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدي إليه معروفات لا يشكره ولا يكافئه عليه وإن كان هو فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة ؟ كيف وقد سمي الله تعالى جده وجل ثناءه إنعامه على من يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا والله الخالق وهم المخلوقون ، وهو الغني الحميد وهم الفقراء المعوزون ،

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران وترك الشكر والمكافأة مفسدة لاتضاهيها مفسدة إذهي مدعاة ترك المعروف كما أن

الشكر مدعاة المزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل في ذلك مصلحتنا ومنفعتنا لأن كفران نعمه بإهمالها أو بعدم استعمالها فيما خلقت لأجله أو بعدم ملاحظة أنها من فضله وكرمه تعالى - كل ذلك من أسباب الشقاء والبلاء . وأما ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع موجهنا اليها أو الى غيرنا من الخلق فهو جناية على الناس وعلى أنفسنا لأن صانع المعروف اذا لم يلق الا الكفران فان الناس يتركون عمل المعروف في الغالب فنحرم منه ونقع مع الاكثرين في ضده فنكون من الخاسرين . وانما قلنا « في الغالب » لأن في الناس من يصنع المعروف ويسعى في الخير رغبة في الخير والمعروف وطلباً للكمال ولكن أصحاب هذه النفوس الكبيرة والأخلاق العالية التي لا ينظر ذووها الى مقابلة الناس لأعمالهم بالشكر ولا يصدحهم عن الصنيعة جهل الناس بقيمة صنيعتهم فلما تلد القرون واحدا منهم ، ثم إن كفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه يوجد منهم فان لم يكن أثره ترك السعي والعمل كان الفتور والوني فيه واذا لم يدع المعروف لكفران الناس تركه لليأس من فائدته ، أو للجزر من سوء خبته ، اذ الحاسدون من الاشرار ، يسعون دائماً في إيذاء الاخيار ، كذلك الشكر يؤثر في إنهاض همة أعياء الهمة من المخلصين في أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شكورا . ذلك أنهم يرون عملهم الخير نافعا فيزيدون منه كما أنهم اذا رأوه ضائعا يكفون عنه ،

قال الاستاذ الامام بعد بيان حسن أثر الشكر في المخلصين : ويروون في هذا حديثا ارتقى به بعضهم الى درجة الحسن وهو « عجبت لمحمد كيف يسمن من أذنيه » أي كان اذا ذكرت أعماله الشريفة وسعيه في الخير

المطلق يسر ويسمن - هذا وهو صلى الله عليه وسلم أخلص المخلصين القاني في الله تعالى لا يتغني بعمله غير مرضاته فكيف لا يكون أجدر بذلك غيره ممن اذا سلم من الانبعاث الى الخير يباعث الشكر والثناء فلا يكاد يسلم من حب الثناء لذاته فضلا عن مقت الكفران والكنود

ثم قال تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب) الخ . هذه الآية عود الى أصل السياق وهو مجاهدة النبي ومعاذته من الكفار عامة ومن اليهود خاصة والكلام في القبلة انما كان في معرض مجادتهم له وجاء فيه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم يكتُمون الحق وهم يعلمون ولم يذكر هناك وعيد هؤلاء الكائمين لأن ذكر الكتمان ورد مورد الاحتجاج عليهم وتسليية للنبي والمؤمنين علي إبدائهم ثم عاد هنا فذكره

أما هذا الكتمان فهو إنكار أخبار أنبيائهم عنه وبشارتهم به وجمل ذلك حجة سلبية على إنكار نبوته إذ كانوا يقولون: إن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض ولم يبشروا بأن سيبعث نبي من العرب أبناء اسماعيل ولم يجيء بيان في كتبهم عن دينه وكتابه فالله تعالى يقول: إنهم يكتُمون ما أنزل الله في شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما بينه لهم في الكتاب وهو اسم جنس يشمل جميع كتب الأنبياء عندهم . وقد اختلف الناس في كيفية هذا الكتمان فقال بعضهم إنهم كانوا يحذفون أوصافه والبشارات فيه بالمرء وهو غير معقول اذ لا يمكن أن يتواطأ أهل الكتاب على ذلك في جميع الاقطار ولو فعله الذين كانوا في بلاد العرب لظهر اختلاف كتبهم مع كتب إخوانهم في الشام وأوربا مثلاً . ويذهب آخرون الى أن الإنكار كان

بالتحريف والتأويل وحمل الأوصاف التي وردت فيه والدلائل التي تثبت نبوته على غيره حتى اذا سئلوا: هل لهذا النبي ذكر في كتبكم؟ قالوا: لا: على أن في كتبهم أوصافا لا تنطبق إلا على نبي في بلاد العرب وأظهرها ما مافي التوراة وكتاب أشعيا فانه لا يقبل التأويل إلا بغاية التعمل والتعسف. كذلك فعلوا بالدلائل على نبوة المسيح فأنهم أنكروا انطباقها عليه وزعموا أنها لغيره ولا يزالون ينتظرون ذلك الغير

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقتصروا على كتمان الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأويل بل كتموا مافي الكتاب من الهدى والارشاد بضروب التأويل حتى أفسدوا الدين وانحرفوا بالناس عن صراطه وذكر جزاءهم فقال (أولئك) أي الذين كتموا البينات والهدى فحرموا النور السابق والنور اللاحق (يلعنهم الله ويلمهم اللاعنون) أما لعن اللاعنين فليس معناه أنه ينبغي أو يطالب لعنهم وإنما معناه أنهم بفعلتهم هذه موضع لعنة اللاعنين الآتي ذكره في الآية التالية (إلا الذين تابوا) عن الكتمان (وأصلحوا) عملهم بالأخذ بتلك البينات عن النبي ودينه والهدى المطابق لما جاء به (ويدينوا) ما كانوا يكتُمونه . وفيه وجه آخر وهو أن المراد ويدينوا إصلاحهم وجاهاروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس فان بعض الناس يعرف الحق ويعمل به ولكنه يكتُم عمله ويسره موافقة للناس فيما هم فيه لئلا يميؤوه وهذا ضرب من الشرك الخفي وإيثار الخلق على الحق لذلك اشترط في توبتهم إظهار إصلاحهم والمجاهرة بأعمالهم ليكونوا حجة على المنكرين ، وقدوة صالحة لضعفاء التائبين ، قال تعالى (فأولئك أتوب عليهم) أي أرجع وأعود عليهم بالرحمة والرأفة، بعد الحرمان المعبر عنه باللعنة ، قال الاستاذ

وهذا من ألطف أنواع التأديب الآتية فانه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع بل أسند الى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم وزاد على ذلك من تأنيسهم وترغيبهم أن قال (وأنا التواب الرحيم) يصف نفسه سبحانه بكثرة الرجوع والتوبة فأي ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرا لمن يشعر ويعقل

ثم إن العبرة في الآية هي أن حكمها عام وإن كان سببها خاصا فكل من يكتم آيات الله وهدايته عن الناس فهو مستحق لهذه اللعنة. ولما كان هذا الوعيد واشباهه حجة على الذين لبسوا لباس الدين وانتحلوا الرئاسة لأنفسهم بعلمه حاولوا التفصي منه فقال بعضهم: إن الكتمان لا يتحقق الا اذا سئل العالم عن حكم الله تعالى فكتمه وأخذوا من هذا التأويل قاعدة هي أن العلماء لا يجب عليهم نشر ما أنزل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبيانه لهم وانما يجب على العالم أن يجيب اذا سئل عما يعلمه وزاد بعضهم اذا لم يكن هناك عالم غيره والا كان له ان يحيل على غيره وهذه القاعدة مسلمة عند أكثر المتسبين للعلم اليوم وقبل اليوم بقرون. وقد ردوها أهل العلم الصحيح فقالوا: ان القرآن الكريم لم يكتف بالوعيد على الكتمان بل أمر ببيانه للناس وبالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوعده من يترك هذه الفريضة وذكر لهم العبر فيما حكاه عن الذين قصرُوا فيها من قبل كقوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» الخ وقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير - الى قوله في المتفرقين عن الحق - وأولئك لهم عذاب عظيم» وقوله «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم - الى قوله في عصيانهم الذي هو

سبب لعنتهم - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، فأخبر تعالى أنه لمن الأئمة كلها تركهم التناهي عن المنكر . نعم ان هذا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقيين ولكن لا يكفي في كل قطر واحد كما قال بعض الفقهاء بل لا بد أن تقوم به أمة من الناس كما قال الله تعالى لتكون لهم قوة ولنهمهم وأمرهم تأثير

وذهب بعض المأولين مذهبا آخر فقال : ان هذا الوعيد مخصوص بالكافرين فترك المؤمن فريضة من الفرائض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق به وعيد الكافرين فيلحقه بالكفار . وهذا كلام قد ألفتة الأسماع ، وأخذ بالتسليم واستعمل في الإفحام والإقناع ، فان الذي يسمعه على علته يرى نفسه ملزما برمي تاركي الأمر بالمعروف والدعوة الى الخير والنهي عن المنكر بالكفر وذلك مخالف للقواعد التي وضعوها للمعقائد فلا يستطيع أن يقول ذلك . ولكنه اذا عرض على الله في الآخرة وعلى كتابه في الدنيا يظهر انه لا قيمة له ، واذا بحث فيه يظهر لك أن الذي يرى حرمة الله تنزهك أمام عينيه ، ودين الله يداس جهارا بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشي الهدى ، ولا ينبض له عرق ولا ينفع له وجدان ، ولا يندفع لنصرته بيد ولا بلسان ، هو هذا الذي اذا قيل له ان فلانا يريد أن يصادرك في شيء من رزقك (كالجراية مثلا) أو يحاول أن يتقدم عليك عند الأمراء والحكام ، نجيش في صدره المراحل ، ويضطرب باله ، ويتألم قلبه ، وربما تجافى جنبه عن مضجعه ، وهجر الرقاد عينيه ، ثم انه يجد ويجتهد ويعمل الفكر في استنباط الحيل وإحكام التدبير لمداغة ذلك الخصم أو الإيقاع به ،

فهل يكون لدين الله تعالى في قلب مثل هذا قيمته ، وهل يصدق أن الإيمان قد تمكن من قلبه ، والبرهان عليه قد حكم عقله ، والاذعان اليه قد تلج صدره ،؟ يسهل على من نظري بعض كتب العقائد التي بنيت على أساس الجدل أن يجادل نفسه ويفشها بما يسليها به من الأمانى التي يسميها إيماناً ولكنه لو حاسبها فناقشها الحساب ورجع الى عقله ووجدانه لعلم أنه اتخذ الآه هواه ، وأنه يعبد شهوته من دون الله ، وأن صفات المؤمنين التي سردها الكتاب سردها ، وأحصاها عداً ، وأظهرها بذل المال والنفس في سبيل الله ونشر الدعوة وتأيد الحق ، - كلها بريئة منه ، وأن صفات المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كلها راسخة فيه ، فليحاسب امرؤ نفسه قبل أن يحاسب ، وليتب الى الله قبل حلول الأجل ، لعله يتوب عليه وهو التواب الرحيم

قال تعالى : (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تقدم في الآية السابقة استحقاق اللعن للكافرين بكتمان الحق واستئني منهم الذين يتوبون ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها بيان أولئك اللاعنين وشرط استحقاق اللعن الأبدى الذي يلزمه الخلود في دار الهوان وهو أن يموتوا على كفرهم . فأولئك تسجل عليهم اللعنة ويخلدون فيها لا تنفهم معها شفاعاة ولا وسيلة . قال بعض المفسرين ان المراد بالناس هنا المؤمنون كأن غيرهم ليسوا من الناس ! وحجتهم ان حمله على ظاهره وهو العموم لا يصدق على أهل دين أولئك الكفار ومذاهبهم اذ لا يلعنونهم . قال الاستاذ الامام وهو احتجاج ضعيف فان أهل مذاهبهم اذا كانوا لا يلعنون الأشخاص الذين يعرفونهم منهم

فهم اذا شرحت لهم أحوالهم في كفرهم وإصرارهم على غيهم وإعراضهم عن سعادتهم وحال الداعي الى الحق معهم وذكر لهم كيف يجاهدونه ويماندونه فهم يلعنونهم أو يروّونهم محلا لللعنة ومستحقين لأشد العقوبة كأن المراد ان هؤلاء الكافرين المصيرين على كفرهم الى الموت هم أهل لللعنة وموضوع لهم ان الله ومن عالم الملائكة الروحانيين، ومن الناس أجمعين، فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادهم واستكبارهم عن الحق يلعنهم ولكنه قد يخطيء في حمل صفات الكفر على أصحابها . والنسكتة في ذكر لعنة الملائكة والناس مع ان لعنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلا لللعنة الله ومقتة فلا يرجي أن يراف بهم رائف، ولا أن يشفع لهم شافع، لأن اللعنة صبت عليهم باستحقاق عند جميع من يعقل ويعلم . ومن حرمة سعيه من رحمة الرؤف الرحيم فاذا يرجو من سواه ؟

قال (خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) قالوا ان الخلود في اللعنة عبارة عن الخلود في أثرها وهو النار بقربنة « لا يخفف عنهم العذاب » ولا أذكر عن الاستاذ الامام في هذا شيئا ولكن خطرت لي أن الكلام يصح على وجه آخر توافق طريقته وهو أن اللعن بمعنى الطرد فيصح أن يكون الخلود فيه عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودون من رحمة الله تعالى طردا أبديا لا يرجي لهم أن يسلموا منه لأن الكفر الذي استحقوه به هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح والجنابة على الحق وتدسية النفس، فتمت مات انقطع عمله وبطل كسبه فامتنع أن يجلي تلك النعمة، وينير هاتيك الظلمة، وحرّم من الرجوع الى الحق، ومن تزكية النفس، فسجل عليه دوام العذاب

لأنه نشأ عن وصف لازم له فهو دائم بدوام ذاته التي هي علته ، وامتنع أيضا أن ينظر ويمهل فيه ، لأنه لم يكن من شيء خارج عنه ، فهو الجاني والمعذب لنفسه ، فأى شيء يرجو من غيره ؟

(١٥٨: ١٦٣) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* (١٦٤:

١٥٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَلَكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *

نطقت الآيات السابقة بأن الذين يكتفون بما أنزله الله من البينات والهدى ماعونون لا ترجى لهم رحمة الله تعالى إلا أن يتوبوا فإن هم ماتوا على كتمانهم وما يستأزمه كفرهم من الأعمال كانوا خالدين في اللعنة لا يخفف عنهم من عذابها شيء إذ لا يقبل منهم اقتداء ، ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء ، بل « مالمظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » لأن اللعنة تعهم في الآخرة من جميع الملائكة والناس بحيث يظهر للعالم أنهم لا يستحقون الرحمة حتى أن المرؤسين يتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم في الضلال ويتخذون كلامهم ديناً من دون كتاب الله كما سيأتي - فناسب بعد هذا أن يبين الله تعالى أن شارع الدين ومحق الحق هو واحد لا يبعد غيره ولا تكتم هدايته ولا يحمل كلام البشر معياراً على كلامه ، وهو مفيض الرحمة والاحسان إذ الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أولئك الضالون الكاتمون لبينات الله المؤثرون عليها آراء رؤسائهم وأئمتهم ثقة بهم واعتماداً على شفاعتهم أنهم

لن يغفوا عنهم من الله شيئا ويعلموا وجه خطأهم في كتمان الحق ومجاهدة أهله عنادا من الرؤساء وتقليدا من المرؤسين فقال

(والهيكم إله واحد لا إله الا هو) أي فلا تشركوا به أحدا . والشرك به نوعان أحدهما يتعلق بالألوهية وهو أن يعتقد أن في الخلق من يشاركه تعالى أو يمينه في أفعاله أو يحمله عليها أو يصدده عنها لأجل قربه منه كما يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواشيهم وحجابهم وأعوانهم . وثانيهما يتعلق بالربوبية وهو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحریم عن غيره أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم وقولهم وهو المراد بقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » كما سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى . وظاهر أن الواجب على العلماء بالدين أن يدينوا ما نزل الله للناس ولا يكتمونه لأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه كما زاد أهل الكتب المنزلة كلهم أحكاما كثير ثم هجروا الوحي اكتفاء بها . وإذا كان الله تعالى واحدا لا إله معه فلا ينبغي أن يشرك معه غيره فهو كذلك (الرحمن الرحيم) فلا ينبغي أن يعرض العبد عن أسباب رحمته اعتمادا على رحمة سواه ممن يظن أنهم مقربون عنده أو لحطام زائل فحسب المؤمن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أن يستغني بالتصدي لها عن رجاء سواها وإلا كان من الخائبين . قال الاستاذ الامام : نبههم سبحانه وتعالى الى أن المنافع التي يرقبونها من كفرهم إنما هي بيده الكريمة وحده كأنه يقول اذا أنتم تركتم ما أنتم فيه لأجله تعالى فهو بتفرده بالألوهية يكفيكم كل ضرر تخافونه ، ويمطيكم برحمته الواسعة كل ما ترجونه ، فإن

بيده ملكوت كل شيء وكل ما تعتمدون عليه من دونه فليس محلا للاعتماد بل اعتمادكم عليه من قبيل الشرك فيجب أن تطرحوه جانبا وتمتدوا أن الاله الذي بيده أزمة المنافع والقادر على دفع المضار وإيقاعها هو واحد لا سلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلمته ، ولا أوسع من رحمته ، وإنما أكد أمر الوحدة هذا التأكيد تحذيرا من طرق الشرك الخفية على أنها أساس الدين وأصله . وقد سبق تفسير لفظي الرحمن الرحيم في الفتحة

أرأيت هذا الاتصال المحكم بين الآية وما قبلها ؟ إن بعض المفسرين قد قطع عراه وفصمها وجعل الآية جوابا لقوم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام : انسب لنا ربك : قاله الجلال . ويقول الاستاذ الامام إن سبب النزول إنما يحتاج اليه في آيات الأحكام لأن معرفة الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحكم تعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها ما فيه إشارة الى بعض الوقائع كواقعة بدر ومصيبة المؤمنين في احد وأما الآيات المقررة للتوحيد وهو المقصود الأول من الدين فلا حاجة الى التماس أسباب لنزولها بل هي لا تتوقف على انتظار السؤال وإنما تبين عند كل مناسبة وما عساه يكون قد قارن نزولها من حادثة أو سؤال مثل هذا الذي ذكر آنفا فهو إن صح رواية لا يزيدنا بيانا في فهم الآية ولا يصح أن يجعل سببا لنزولها لاسيما بعد الذي علم من اتصالها بما قبلها كما يليق ببلغة القرآن . ومثل هذا السبب يحمل القرآن مبدا متفرقا لا ترتبط أجزاؤه . ولا تتصل أجزاؤه . ومثله ما قالوه في سبب الآية التي بعد هذه الآية فانها جاءت على سنة القرآن من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا في سببها روايات منها أن آية « وإلهكم إله واحد » نزلت بالمدينة ثم سمع بها مشركو

مكة فقالوا ما قالوا وعجبوا كيف يسع الخلق إله واحد ! كأن هذه الدعوى لم تكن طرأت على أذهانهم ولا طرقت أبواب مسامعهم - على أن النبي (ص) كان قد أقام فيهم يدعوهم إلى هذا التوحيد عشر سنين ونيفاً ، وطلبوا الدليل على ذلك كانهم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلاً مع أن معظم ما نزل بمكة آيات وبراهين على التوحيد ، فكيف نسلم بأن ما نراه في التنزيل المدني من آيتين متصلتين إحداهما في التوحيد والأخرى في دليسه قد كان من الفصل بينهما أن نزل الدليل بعد المدلول بزمن طويل وسبب متأخر؟

قال الأستاذ الامام بعد بيان اتصال الآية بما قبلها وتقرير معناها: ومن هنا يظهر أنها لا يصح أن تكون جواباً للذين قالوا: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك : لأن هذا السؤال إنما يصدر عن لا يعرف شيئاً من صفات هذا الرب العظيم - أو ممن ينبغي أن يعرف مقدار علم المسؤول بهذه الصفات - ويجب أن يكون جوابه بذكر جميع ما يجب اعتقاده من التنزيه والصفات الثبوتية ولم يذكر في الآية إلا الوحدة والرحمة وترك ذكر العلم والحكمة والارادة والقدرة وهي صفات لا تعقل الألوهية إلا بها ، أما إلاكتفاء بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناه في تفسير الآية فهو ظاهر لا يتطلب البلاغة غيره لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكائمين للحق بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيمهم عقوبته ولعنته . وذكر الرحمة بعدها يرغبهم في التوبة ويحول دون بأسهم من فضل الله بعد إثاسهم ممن اتخذهم شفعاء ووسطاء عنده فيطابق ذلك قوله تعالى في الآية التي ذكر فيها الكتمان « إلا الذين تابوا » الخ

(إن في خلق السموات والأرض) الخ هذه آية قرآنية تشرح لنا

بعض الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاً لما ورد في الآية قبلها من هذين الوصفين له تعالى على طريقة القرآن في قرن المسائل الاعتقادية بدلائلها وبراهينها كما ألمعنا . فأما خلق السموات والأرض ففيه آيات بينات كثيرة يدهش المتأملين بعض ظواهرها فكيف حال من اطلع ما اكتشف العلماء من عجائبها الدال على أن ما لم يعرفوه أعظم مما عرفوه . تتألف هذه الأجرام السماوية من طوائف لكل طائفة منها نظام كامل محكم ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر لأن للمجموع نظاماً عاماً واحداً يدل على أنه صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقديره، وحكمته وتديره، وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا فتكون سبباً للحياة النباتية والحيوانية . والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد وقد استقر كل منها في مداره وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بسنة إلهية منتظمة حكيمة يعبرون عنها بالجدازية . ولولا هذا النظام لا تقلت هذه الكواكب السابجة في أفلاكها فصدم بعضها بعضاً وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهية، كما أنه آية على الوحدانية، هذه هي السموات نشير إلى آياتها عن بعد « وفي الأرض آيات للموقنين » في جرمها ومادتها وشكلها وعوالمها المختلفة من جماد ونبات وحيوان فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية مطردة في تكوينها وتوالد ما يتوالد من أحيائها وغير ذلك حتى لو دقت النظر في أنواع الجمادات من الصخور المختلفة الأنواع، والجواهر المتعددة الخواص والألوان، لشاهدت من النظام فيها ومن أنواع المنافع في اختلافها وتنوعها ما تعلم به علم اليقين أنها ترجع

في ذلك الى إبداع إله حكيم ، رؤف رحيم ، وأقول هنا: ان الاستاذ الامام يرى أن في الجماد حياة خاصة به دون الحياة النباتية: ولا أدري أقاله في تفسير هذه الآية أم لا ولكنني سمعته منه غير مرة

قال تعالى (واختلاف الليل والنهار) يجيء أحدهما فيذهب الآخر ويطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك بحسبان ، مطرد في جميع الافطار والبلدان ، ومثله اختلاف الفصول ، باختلاف مواقع العرض والطول ، وقد ذكر هذه الآية بعد خلق السموات والأرض لأن هذا الاختلاف هو أثر مقابلة الأرض للشمس وحركتها بازائها وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم الخاص بهذه المسائل . وفي المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول وما للناس في ذلك من المنافع والمصالح آيات بيّنة على وحدة مبدع هذا النظام المطرد ورحمته بعباده يسهل على كل أحد أن يفهمها وان لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره . وفي القرآن بيان لذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » فهذه الآية تهدي الى ما في اختلاف الليل والنهار من المنافع العامة وفي معناها آيات اخرى . وقال تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » وهذه هداية الى المنافع الدينية . وهناك آيات تشير الى أسباب هذا الاختلاف كقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وقوله « يفتش الليل النهار يطلبه حثيثا » (١) وصفوة القول في هذا المقام

(١) كتبنا في (ج ٧ : ٧ م) من المنار وجه الاستدلال بالآيتين على استدارة الارض

إن اختلاف الليل والنهار أثر من آثار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام يدل على وحدة واهبه ونقول إن آثاره تدل على ذلك أيضا وأما دلالتها على رحمته تعالى فظاهرة مما تقدم الاستشهاد به من الآيات آنفا

قال تعالى (والفلك التي تجري في البحر) كان الظاهر أن تأتي هذه الآية في آخر الآيات ليكون ما للإنسان فيه صنع على حدة وما ليس له فيه صنع على حدة . والنكتة في ذكرها عقيب آية الليل والنهار هي أن المسافرين في البر والبحر هم الذين يمكنهم تحديد اختلاف الليل والنهار على الوجه الذي ينتفع به ، والمسافرون في البحر أحوج لمعرفة الأوقات ، وتحديد الجهات ، لأن خطر الجهل عليهم أشد ، وفائدة المعرفة لهم أعظم ، ولذلك كان من ضروريات رباني السفن معرفة علم النجوم (الهيئة الفلكية) وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم قال تعالى «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» - فهذا وجه الترتيب بين ذكر الفلك وما قبله . وأما كون الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها رحمة من قوله (بما ينفع الناس) ومما يعرف في هذا العصر بالمشاهدة والاختبار أكثر مما كان يعرف في المصور السالفة إذ كانت الفلك كلها شرعية فلم يكن البخار يسير أمثال هذه البواخر والبوارج العظيمة التي تحكي مدنا كبيرة فيها جميع المرافق التي يتمتع بها المترفون والملوك في البر من الأرائك والسرر والحمامات وغير ذلك أو قلاء وحصولها قتل آلات الحرب . وكل ذلك من رحمة الاله الذي خلق هذه الأشياء وهدى إليها الانسان ، فلا بد لفهم كونها آية على وحدانيته من فهم طبيعة الماء وطبيعة

مع الكلام على سبب الليل والنهار

فانون الثقل في الأجسام وطبيعة الهواء والريح وزد على ذلك معرفة طبيعة البخار والكهرباء التي هي العمدة في سير الفلك الكبرى في زماننا فكل ذلك يجري على سنن إلهية مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الإبداع وهي قوة الإله الواحد الرحيم

(وما أنزل الله من السماء من ماء) المراد بالسماء جهة العلويات ما قاله المخذولون

الذين تجرءوا على الكذب على الله ورسوله فزعموا أن بين السماء والأرض بحرا قالوا إنه موج مكفوف وأن المطر ينزل منه على قدر الحاجة في تفصيل اخترعوه ما أنزل الله به من سلطان، وتبعهم فيه أسرى النقل ولو خالف الحس والبرهان، ونزول المطر من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى نقل، ولا نظر عقل، وقد شرح كيفية تكونه ونزوله العلماء الذين تكلموا في الكائنات، ووصفوا بالتدقيق الآيات المشاهدات، ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات التي ذكر فيها المطر وهي قوله تعالى «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله» فحرارة الهواء هي التي تبخر المياه والرطوبات وتثيرها الرياح في الجو حتى تتكاثف ببرودته وتكون كسفا من السحاب يتحلل منه الماء ويخرج من خلاله وينزل بثقله إلى الأرض .

ثم وصف الله تعالى هذا الماء بأعظم آثاره فقال (فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) فالماء حياة الأرض بالنبات وبه استعدت لظهور أنواع الحيوان فيها . وهل المراد الأحياء الأول وما تلاه من تولد الحيوانات المعبر عنها بكل دابة أو هو ما يشاهد من آحاد الأحياء التي تتولد دائما في جميع بقاع الأرض؟ الظاهر أن المراد أولا وبالذات الأحياء الأولى المشار

اليه بقوله تعالى في آية أخرى « أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » فهو يذكر جعل كل شيء حياً بالماء، في إثـر ذكر انفصال الارض من السماء، وذلك ان مجموع السموات والارض كانت رتقا أي مادة واحدة متصلاً ببعض أجزائها ببعض على كونه ذرات غازية كالدخان كما قال في آية التكوين « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض « الخ ولما كان ذلك القـتق في الاجرام انفصل جرم الارض عن جرم الشمس وصارت الارض قطعة مستقلة مائة ملهبة وكانت مادة الماء وهي ما يسميه علماء التحليل والتركيب (الكيمياء) بالأكسجين والهيدروجين تتبخر من الارض بما فيها من الحرارة فتلاقي في الجو برودة تجعلها ماء فينزل على الارض كما وصفنا آنفا فيبرد من حرارتها وما زال كذلك حتى صار سطح الأرض كله ماء وتكونت بعد ذلك اليابسة فيه وخرج النبات والحيوان وكل شيء حي من الماء فهذا هو الأحياء الأول

أما الأحياء المستمر المشاهد في كل بقاع الارض دائماً فهو المشار اليه بمثل قوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » وذلك أننا نرى كل أرض لا ينزل فيها المطر ولا تجري فيها المياه من الأراضي المطورة لافي ظاهرها ولا في باطنها خالية من النبات والحيوان إلا أن يدخلها من أرض مجاورة لها ثم يموت منها . فحياة الأحياء في الارض إنما هي بالماء سواء كانت بالأحياء الأول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد أصول الانواع أو الأحياء المتجدد في أشخاص هذه الانواع وجزئياتها التي تتولد وتنمو كل يوم .

وهذه المياه التي يتغذى بها النبات والحيوان على سطح هذه اليابسة كلها من المطر ولا يستثنى من ذلك أرض مصر فيقال ان حياتها بماء النيل دون المطر فان مياه الانهار التي تنبع من الارض هي من المطر يتخلل الارض فيجتمع فيندفع . وقد امتن الله تعالى بذلك علينا وأرشدنا الى آيته فيه بقوله « أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » الآية . فالبحيرات التي هي ينابيع النيل من ماء المطر والزيادة التي تكون فيه أيام الفيضان هي من المطر الذي يمد هذه الينابيع ويمد النهر نفسه في مجراه من بلاد السودان، وكثرة الفيضان وقتله تابعة لكثرة المطر السنوي وقتله هناك .

هذا هو الماء في كونه مطرا وفي كونه سببا للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتكونه فانه يجري في ذلك على سنة إلهية حكيمة تدل على الوحدة والرحمة ثم انه آية في تأثيره في العوالم الحية أيضا فان هذا النبات يسقي بماء واحد هو مصدر حياته ثم هو مختلف في ألوانه وطعمه وورائه فتجد في الارض الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ متشابهتين في الصورة متضادتين في الطعم، وتجد النخلة وتمرها ماتعرف حلاوة ولذة، وتجد في جانبها شجرة الورد لها من الرائحة ما ليس للنخلة، بل يوجد في الشجر ماله زهر ذكي الرائحة فاذا قطعت الغصن الذي فيه هذا الزهر تنبعث منه رائحة خبيثة - فتلك السنن التي يتكون بها المطر وينزل جارية بنظام واحد دقيق ، وكذلك طرق تغذي النبات بالماء هي جارية بنظام واحد، فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره واحد فهو من هذه الجهة يدل على الوحدةانية ومن جهة المخلوق فيه من المنافع والمراق يدل على الرحمة الالهية الشاملة.

وقل مثل هذا فيما بث الله تعالى في الأرض من دابة فانها آيات على الوحدة ، ودلائل وجودية على عموم الرحمة ، وبث الدواب في الأرض فرقا وأرسلها منتشرة في أرجائها وأنحائها

قال تعالى (وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر آية الرياح والسحاب بعد آية المطر للتناسب بينهما وتذكيرا بالسبب فان الرياح هي التي تثير السحاب وتسوقه في الجوى الى حيث يتحلل من المطر كما تقدم اتفا في آية « الله الذي يرسل الرياح » وتصريف الرياح تديرها وتوجيهها على حسب الإرادة ووفق الحكمة والنظام فمرة تأتي من الشمال وأخرى من الجنوب وتارة تأتي نكباء بين بين ، وإذا هبت حارة في بعض الاماكن والاوقات فهي تهب عقب ذلك لطيفة الحرارة أو باردة ، وكل ذلك يجري على سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها ، ورحمة مدبرها ، قال تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) ذكر السحاب هنا بعد ذكر تصريف الرياح لأنها هي التي تثيره وتجمعه وهي التي تسوقه الى حيث يطر وتفرق شمله أحيانا فيمتنع المطر ولم يذكره عند ذكر الماء مع أنه سببه المباشر ليرشدنا الى أنه في نفسه آية فإنه يتكون بنظام ويمتدح بين السماء والأرض بنظام فهو في ظاهره آية تدهش الناظر الجاهل بالسبب ولم يألف ذلك ويأنس به وإنما يعرفها حق معرفتها من وقف على السنن الالهية في اجتماع الاجسام اللطيفة واقترافها وعلوها وتسفلها وهو ما يبرع به علماء هذا الشأن بالجاذبية ، وهي أنواع منها جاذبية الثقل والجاذبية العامة وجاذبية الملاصقة ومن لا يعرف أسرار هذه الكائنات ، وانما ينظر الى ظواهرها فيراها كما تراها العجاوات ، فهو لا يفهم معنى كونها

آيات ، لأنه أهمل آلة الفهم التي امتاز بها وهي العقل ولذلك قال الله تعالى ان في هذه الاشياء (آيات لقوم يعقلون)

أليس أكبر خذلان للدين وجناية عليه أن لا ينظر المنتسبون اليه في آياته التي يوجههم الى النظر اليها ، ويرشدوهم الى استخراج العبر منها ، ؟ أليس من أشد المصائب على الملة أن يهجر رؤساء دين كهذا الدين العلوم التي تشرح حكم الله وآياته في خلقه ويعمدوها مضعفة للدين أو ماحية له خلافا لكتاب الله الذي يستدل بها ويعظم شأن النظر فيها ؟ بلى وانهم ليصرون على تقاليدهم هذه وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فيها سنن قوم ممن قبلهم وكان بعض الحكماء المتأخرين يقول كلمة في أهل دينه الذين خذلوه: هكذا شأن أهل الأديان كافة كأنهم تعاهدوا جميعا على أن يكون سيرهم واحدا : وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تعالى في الكافرين يتفقون في كل أمة على الطعن في نبيها « أتوا صوابه ؟ بل هم طاغون » وقد يزعم بعض هؤلاء الذين يعادون علم الكون باسم الدين ان النظر في ظواهر هذه الاشياء كاف للاستدلال بها ومعرفة آيات صانعها وحكمته ورحمته فمثلهم كمثل من يكتفي من الكتاب برؤية جلده الظاهر وشكله من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم ان هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المنفصح عن وجود الله وجماله ، وجلاله وجماله ، وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا » وبقوله « ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » فكلمات الله هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية فانها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال لكن

لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللعلم معادون ، الواهمون أن معرفة الله تقتبس من الجدليات النظرية ، والأقيسة المنطقية ، دون الدلائل الوجودية الحقيقية ، ولو كان زعمهم حقيقة لا وهمالكان الله سبحانه استدلال في كتابه بالأدلة النظرية الفكرية ، وذكر الدور والتسلسل وغير ذلك من الاصطلاحات الكلامية ، ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك والمطر وتأثيره في الحياة وغير ذلك من المخلوقات التي أرشدنا القرآن إلى النظر فيها ، واستخراج الدلائل والعبر منها ، ألا إن الله كتابين كتابا مخلوقا وهو الكون وكتابا منزلا وهو القرآن وانما يرشدنا هذا إلى طرق العلم بذلك بما أوتينا من العقل فنأطاع فهو من الفائزين ، ومن أعرض فأنتكهم الخاسرون ،

(١٦٥: ١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ *

هذه الآية مبينة لحال الذين لا يعقلون تلك الآيات التي أقامتها الآية السابقة على توحيد الله تعالى ورحمته ولذلك جعلوا له أندادا يلتمسون منهم الخير والرحمة ، ويدفعون ببركتهم البلاء والنقمة ، يأخذون عنهم الدين والشرعة ، قال المفسرون إن الند هو المماثل وزاد بعض اللغويين فيه قيما فقال: إنه المماثل الذي يعارض مثله ويقاومه : ويفهم من هذا أنهم يزعمون أن الأنداد مماثلة لله تعالى في قدرته وعلمه وسلطانه يعارضونه في الخلق ويقاومونه في التدبير وهذا غير صحيح لأن القرآن قص علينا خبر متخذي

الأنداد في آيات كثيرة صريحة في أنهم لا يعتقدون فيهم شيئاً من هذا الذي يفهم أو يتوهم من عبارة المفسرين بل يعتقدون غالباً أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وأن الأنداد وسطاء بينه وبين عباده يقربونهم إليه ويشفعون لهم عنده لأن المذنبين المقصرين لا يستطيعون الوصول إلى الله تعالى بأنفسهم فلا بد لهم من واسطة كما هو المعبود من الرعايا الضعفاء مع الملوك والأمراء، والثنيون يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظماء الخلق لاسيما المستبدين منهم الذين استعبدوا الناس استعباداً، فالآيات الناطقة بأنهم إذا سئلوا: من خلق كذا وكذا؟ يقولون: الله: كثيرة وقال فيهم مع ذلك «ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقال أيضاً «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»

والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان فيشمل الرؤساء الذين خضع لهم بعض الناس خضوعاً دينياً ويدل عليه الآيات الآتية «اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» الخ

فالمراد إذن من الذين يطلبون منه مالا يطلب الله عز وجل أو يؤخذ عنه مالا يؤخذ إلا عن الله تعالى، وبيان الأول على ما قررناه مراراً أن للأسباب مسببات لا تعدوها بحكمة الله في نظام الخلق وأن الله تعالى أفعالا خاصة به فطلب المسببات من أسبابها ليس من اتخاذ الأنداد في شيء وإن هناك أموراً تخفى علينا أسبابها، ويعمى علينا طريق طلبها، فيجب علينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ فيها إلى القوة الغيبية ونطلبها من مسبب الأسباب لعله بعنايته ورحمته يهديننا إلى طريقها أو يبدلنا خيراً

منها، وإنما يجب هذا بعد بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى في الامكان شيء من اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله تعالى ورحمته علينا إذ هو الذي جعلها طرقاً للمقاصد، وهدانا إليها بما وهبنا من العقل والمشاعر

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزرع ويدعوا الله تعالى أن يخرج لهم الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله « أم نحن الزارعون » وإنما يهديهم إلى القيام بجميع الأعمال الممكنة لإنجاح الزراعة من الحرث والتسميد والبذر والسقي وغير ذلك وأن يتكلموا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس بأيديهم ولم يهدم لسببه بكسبهم كأنزال الأمطار، وإفاضة الأنهار، ودفع الجوائح، فإن استطاعوا شيئاً من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم لا بالسنتهم وقلوبهم مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه، وإقذارهم عليه، كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا إلى الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلاً أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم اتكالاً على الله تعالى واعتماداً على أن النصر بيده بل يأمرهم بأن يعدوا لل أعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلموا بعد ذلك على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام، وغير ذلك من ضروب التوفيق والإلهام، فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله، ومن التجأ إلى ما ليس بسبب من دون الله فهو مشرك بالله، وهذا الذي يلجأ إليه من إنسان مكرم، - كالأنبياء والصالحين - أو ملك مقرب، أو مظهر غريب من مظاهر الخليفة، أو صنم أو تمثال جعل تذكراً لشيء من هذه، يسمى نداً لله وشريكاً له، وولياً من دونه وقد نطق القرآن بجميع هذه الأسماء التي سماها

المشركون ولم ينزل الله بها من سلطان،

قال الاستاذ الامام : قسم المفسرون الانداد الى قسمين قسم يعمل بالاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى ويتوسط لصاحب الحاجة فتقضى وانما كان الشفيع ندا لانه يستنزل من يشفع عنده عن رايه ويحول من إرادته وتحويل الإرادة لابد أن يكون مسبوقا بتغيير العلم بالمصلحة والحكمة إذ الإرادة تابعة للعلم دائما وهذا هو المعروف من معنى الشفاعة عند السلاطين والحكام وهو محال على الله تعالى، وأقل تغيير في علم المشفوع عنده هو أن يعلم أن الشفيع يهيمه أمر من يشفع له ويتمنى لو تقضى حاجته . ولا يرغب عن الأسباب الى التعلق بالانداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب أو طالبا ما هو أعجل منه كالمريض يعالجه الأطباء فيتراءى له أو لأحد أقاربه أن يلجأ الى من يعتقد فيهم السلطة الغيبية الخارجة عن الأسباب طلبا للتعجيل بالشفاء، ومثله سائر أصحاب الحاجات الذين يلجئون الى من اتخذوهم أولياء ليكفوهم عناء اتخاذ الأسباب (وذكر منهم طلاب خدمة الحكومة)

أما القسم الآخر من الانداد فهو من يتبع في الدين من غير أن يكون ميثنا للناس ما جاء عن الله تعالى ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله ويتخذ رايه دينا واجب الاتباع وان ظهر أنه مخالف لما جاء عن الله ورسوله اعتمادا على أنه أعلم بالوحي ممن قلده دينهم وأوسع منهم فهما فيما نزل الله. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » كما ورد في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد عظمت فتنة متخذي الانداد بهم حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله عز وجل ولذلك قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا

يحبونهم كحب الله) ذلك ان الحب ضروب شتى تختلف باختلاف أسبابها وعللها وكلها ترجع الى الأُنس بالمحبوب أو الركون والالتجاء اليه عند الحاجة ، فقد يحب الإنسان شخصا لأنه يأنس به ويرتاح الى لقائه لمشاكلة بينهما ولا مشاكلة بين الله تعالى وبين الناس فيظهر فيهم هذا النوع من الحب . ومن أسباب الحب اعتقاد المحب أن في المحبوب قدرة فوق قدرته وتقوذا يملو تقوذه مع ثقته بأنه يهتم لأمره ويعطف عليه بحيث يمكنه اللجأ اليه عند الحاجة فيستعين به على مالا سبيل له اليه بدونه فهذا الاعتقاد يحدث انجذابا من المعتقد يصحبه شعور خفي بأن له قوة عالية مستمدة ممن يحب . ويعظم هذا النوع من الحب بمقدار ما يعتقد في المحبوب من الصفات والمزايا التي بها كانت مصدر المنافع وركن اللجوء ، وكل ما للمخلوق من ذلك فهو داخل في دائرة الأسباب والمسببات والأعمال الكسبية . أما قوة الخالق وقدرته وما يعتقده المؤمنون فيه من الرحمة الشاملة ، والصفات الكاملة ، والمشية النافذة ، والتصرف المطلق في تسخير الأسباب والمسببات ، والسلطان المطاع في الارض والسموات ، فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه ، وانتظار الاستفادة منه ، ولغير ذلك . وهذا الحب لا ينبغي أن يكون لغير الله تعالى اذ لا يلجأ الى غيره في كل شيء كما يلجأ اليه ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب فجهم إياهم من نوع جهم إياه جل ثناؤه لا يخصصونه بنوع من الحب اذ لا يرجون منه شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط الغيبي فيه فهم كفار مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد ولذلك قال تعالى بعد بيان شركهم هذا (والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ماسواه لان جهم له

خاص به سبحانه لا يشر كون فيه غيره فحبهم ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلق الذي يستمد منه كل كمال، وأما متخذو الأنداد فان حبهم متوزع متزعزع لاثبات له ولا استقرار، للمؤمن محبوب واحد يعتقد أن منه كل شيء ويبيده ملكوت كل شيء، وله القدرة والسلطان، على جميع الأكوان، فما ناله من خير كسبي فهو بتوفيقه وهدايته، وما جاءه بغير حساب فهو بتسخيره وعنايته، وما توجه إليه من أمر فتعذر عليه، فهو يكله إليه ويدول فيه عليه، وللمشرك أنداد متعددون، وأرباب متفرقون، فاذا حزن به أمر، أو نزل به ضرر، لجأ إلى بشر أو صخر، أو توسل بحيوان أو قبر، أو استشفع بزيد وعمر، لا يدري أيهم يسمع ويُسَمع، ويشفع فيشفع، فهو دائماً مبلبل البال، لا يستقر من القلق على حال،

هذا هو حب المشركين للقسم الأول من الأنداد. ومن الحب نوع سببه الإحسان السابق، كما أن سبب الأول الرجاء بالإحسان اللاحق، ومن الإحسان ما تتمتع به ساعة أو يوماً أو أياماً متاعاً قليلاً أو كثيراً، ومنه ما تكون به سعيدياً في حياتك كلها كالترية الصحيحة والتعليم النافع، والارشاد إلى ما خفي من المنافع، وكل هذا مما يكون من الناس بكسبهم، وليس في طاقة البشر أن يحسن بعضهم على بعض بالإحسان إذا قبله المحسن عليه وعمل به ليكون سعيداً في الدنيا والآخرة بحيث تكون سعادته به غير متناهية، وهذا الإحسان الذي يعجز عنه البشر هو هداية الدين التي تعلم الناس العقائد الصحيحة التي ترتقي بها العقول وتخلص بها من ظلمات الوثنية، والتعاليم التي تهذب بها النفوس وتنزى من الصفات البهيمية، وقوانين العبادة التي تغذي العقائد والأخلاق، حتى لا يعتريها كسوف ولا محاق،

فالدين وضع إلهي يحسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ، ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم ، « إن هو إلا وحي يوحى » فيجب أن يحب صاحب هذا الإحسان سبحانه وتعالى حبا لا يشرك به معه أحد ، ولكن متخذي الأنداد بالمعنى الثاني في كلامنا قد أشركوا أندادهم مع الله تعالى في هذا الحب اذ جعلوا لهم شركة في هذا الإحسان بسوء التأويل كما تقدم فكما يأخذون بآراءهم على أنهادين من غير أن يعلموا من أين أخذوها وإن لم يأمرهم بذلك بل وإن نهوهم عنه يتمسكون كذلك بتأويلهم لما أنزل الله كأن التأويل أنزل معه بدون استعمال العقل ودلالة اللغة وبقيّة نصوص الدين للعلم بصحته وانطباقه على الحق . وأما المؤمنون حقاً فإنهم يوحدون الله تعالى ويخصونه بهذا الحب كما يوحدونه بالتشريع بمعنى أنهم لا يأخذون الدين إلا عن الوحي ولا يفهمونه إلا بقرائن ما جاء به الوحي وإنما الأئمة والعلماء ناقلون للنصوص ومبينون لها بل قال الله تعالى للنبي نفسه « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » فهؤلاء المؤمنون يسترشدون بنقلهم وبيانهم ولكنهم لا يقلدونهم في عقائدهم ولا عبادتهم ولا يأخذون بآراءهم في الدين الذي هو عبارة عن سير الأرواح من عالم إلى عالم بل يجوزون كل عقبة ويدوسون كل رئاسة في سبيل الله تعالى ومحبتهم وابتغاء رضوانه فهم متعلقون بالله ومخلصون له « ألا الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم يوم القيمة فيما هم فيه يختلفون » - « وما أمرنا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » - « إن الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا الاياه » فالمؤمنون هم المخلصون لله في دينهم الذين لا يأخذون أحكامه الا عن وحيه ، وأما

متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا المعنى فهم الذين ورد في بعضهم « وإذ ادعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » فهم لا يقبلون حكم الله في كتابه ولكن اذ ادعوا ليحكم بينهم بأراء رؤسائهم أقبلوا مذعنين، بعد هذا ذكر الله وعيد متخذي الأنداد على سنة القرآن فقال (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب) أي لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدليسها بالشرك وظلموا الناس بما غشوه من أقوالهم وأفعالهم فخلوهم على أن يتلوا تلوههم، ويتخذوا الأنداد مثلهم، حين يرون العذاب في الآخرة فتقطع بهم الأسباب، ولا تنفي عنهم الأنداد والأرباب، أن القوة لله جميعا يظهر تصرفها المطلق في كل موجود، ويتمثل لهم سلطانها تمثل الشهود، فلا تحجبهم عنها أسباب ظاهرة، ولا تخدعهم عنها قوى تتوهم كامنة، لعلوا أن هذه القوة التي تدبر عالم الآخرة هي عين القوة التي كانت تدبر عالم الدنيا، وأنها قوة واحدة لا تأثير لغيرها فيها ولا في شيء من العالم بدونها، وأنهم كانوا ضالين في اللبأ الى سواها، وإشراك غيرها معها، وأن هذا الضلال هبط ببعدها وأرواحهم، وكان منشأ عقابهم وعذابهم، ولو رأوا مع هذا أن الله شديد العذاب لرأوا أمراً هائلاً عظيماً يندمون معه حيث لا ينفع الندم. وأمثال هذا الوعيد على من يشوب إيمانه بأدنى شائبة من الشرك كثيرة في القرآن ثم هي تترك كلها ويترك معها ما يؤيده من السنة الصحيحة وسيرة السلف الصالحين، والأئمة المجتهدين، ويؤخذ بالشرك الصريح عملاً بأقوال أناس من الميتة منهم من لا يعرف مطلقاً وإنما سمي ولياً عملاً ببعض الرؤى والأحلام، أو لاختراع بعض الطعام، ومنهم من يعرف في الجملة ولكن

لا يعرف له تاريخ يوثق به ولا رواية يصح الاعتماد عليها، وإنما قدم الخلف الطالح كلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف لأن العامة اعتقدت صلاحهم وولايتهم والعامة قوة تخضع لها الخاصة في أكثر الأزمان، ومن مباحث اللفظ في الآية أن الرؤية فيها علمية على قول الجلال وقال الأستاذ الإمام: إنها بصرية وإنما سلطت على المعقول لأنزاله منزلة المحسوس كأنه قال لو يتمثل لهم الأمر ويتشخص لرأوا أمراً هائلاً عظيماً لا يتصور نظيره وهو مجاز لا لطف منه ولا أبدع . ويجوز أن يراد بالمذاب مظاهره فتكون مسطرة على محسوس . وقراءة «ولو ترى» أي لو رأيت حال هؤلاء الظالمين يومئذ لرأيت كذا وكذا . وحذف جواب لو معهود في كلام العرب وفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة على مراد المتكلم ولو إجمالاً . يقولون في شخص تغير حاله وانتقل إلى طور أعلى أو أدنى : لو رأيت فلاناً اليوم : ويسكتون والمراد معلوم ، والإجمال فيه مقصود ، لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ، ويخترع له الخيال ما يمكن من الصور، و«لو» على كل حال هي التي لجرد الشرط لا يراعى فيها امتناع لا امتناع

قال الأستاذ الإمام بعد تفسير اتخاذ الأنداد ومحبتهم على نحو ما تقدم وبيان أن المراد بالحبة ما يجده الحب في نفسه من الأنس بالمحبوب والثقة به والاعتماد عليه واللجأ إليه على اختلاف أطوار الإنسان في وجدانه واعتقاده : إننا قد اشترطنا في ابتداء قراءة التفسير أن نتكلم عن معنى القرآن من حيث هو دين جاء مكمل الأرواح وسائقاً لها إلى سعادتها في طورها الدنيوي وطورها الآخروي ، ولا يتم لنا هذا إلا بالاعتبار وهو أن ننظر

في الحسن الذي يمدحه الله تعالى ويأمر به ونرجع الى أنفسنا لنرى هل نحن متصفون به ، وننظر في القبيح الذي يذمه وينهى عنه كذلك ، ثم نجتهد في تزكية أنفسنا من القبيح وتحليتها بالحسن وههنا يجب علينا أن نبحت وننظر هل اتخذ المسلمون أندادا كما اتخذ الذين من قبلهم أندادا أم لا ؟ فان هذا أهم ما يبحث فيه قارئ القرآن ثم قال ما مثله

اشتبه على بعض الباحثين السبب في سقوط المسلمين في الجهل العميم - إلا أفرادا في بعض شعوبهم لا يكاد يظهر لهم أثر - وبحوثا في تاريخ الإسلام وما حدث فيه فكان له الأثر العظيم في الانقلاب وكان من أهم المسائل التي عرضت لهم في ذلك مسألة التصوف وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجهل بدينهم وبمذهبهم عن التوحيد الذي هو أساس عقائدهم وليس الأمر عندنا كما ظنوا وليس من عرضنا هنا ذكر تاريخه وبيان أحكامه وطرقه وإنما نذكر الغرض منه بالاجمال ، وما كان له بعد ذلك من الآثار ، . ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام فكان له شأن كبير . وكان الغرض منه في أول الأمر تهذيب الأخلاق وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجدانا لها وتعريفها بأسرارها وحكمه بالتدريج . ابتلي الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء الذين جردوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح والتعامل فكان هؤلاء ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالكفر وكانت الدولة والسلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم فاضطر الصوفية الى إخفاء أمرهم ، ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم ، وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل فقالوا لا بد فيمن يكون منا أن يكون أولا طالبا فريدا

فسالكا وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الارادة صادق العزيمة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم، والوقوف على أسرارهم، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج رويدا رويدا، ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلک) سلطة خاصة على مريديه حتى قالوا يجب أن يكون المريد مع الشيخ كالمت بين يدي الغاسل لأن الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها فاذا أيسح له مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر معالجته أو تتعذر فلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعة حتى لو أمره بمصيبة لكان عليه أن يعتقد أنها خيره وأن فعلها نافع له ومتعين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض والطاعة العمياء وقالوا إن الوصول إلى العرفان المطلق لا يكون إلا بهذا . ثم أحدثوا إظهار قبور من يموت من شيوخهم والعناية بزيارتها لأجل تذكريهم ومجاهدتهم، وأحوالهم ومشاهدتهم، لأن التذكير من أسباب القدوة والتأسي . والتأسي هو طريق التربية القويم عندهم وعند غيرهم

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحا وأنهم ما كانوا يريدون إلا الخير المحض لأن صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم، ولكن ماذا كان أثر ذلك في المسلمين؟ كان منه أن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرا يتبرأ منها كل صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينيا مع الاعتقاد بأن لهم سلطة غيبية تعملو الأَسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يدبرون الكون ويتصرفون فيه كما يشاءون، وأنهم قد تكفلوا بقضاء حاج مريديهم والمستغِيثين بهم أينما كانوا، وهذا الاعتقاد،

هو عين اتخاذ الأنداد، وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة التابعين والمجاهدين .

وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر منه قبحا وهدماً للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر، فإذا اقرّف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في الحجر إنه من أهل الحقيقة فلا اعتراض عليه، وفي المنكر إنه من أهل الشريعة فلا التفات إليه، كأنهم يرون أن الله تعالى أنزل للناس دينين، وأنه يحاسبهم بوجهين، ويعاملهم معاملةً، - حاش لله - نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع الشريعة ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلو أفهام العامة بما يشير إليه من دقائق الحكم والمعارف التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم فحسب العامة من هذا الوقوف عند ظاهره ومن آتاه الله بسطة في العلم ففهم منه شيئاً أعلى مما تصل إليه أفهام العامة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يجد ويجتهد للتزيد من العلم بالله وسننه في خلقه . فهذا ما يسمونه علم الحقيقة لا سواه وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو يناقضها ومن آتاه الله نصيباً من هذا العلم كان أتقى لله من سواه « إنما يخشى الله من عباده العلماء »

دنا آخر والصوفية والفقهاء

هكذا كان القوم - الصوفية الحقيقيون في طرف والفقهاء في طرف آخر وبعد ما قصد التصوف وانقلب من حال إلى حال مناقضة لها، وضعف الفقه فصار مناقشة لفظية في عبارات كتب المتأخرين اتفق المتفقه الجاهلون والمتصوفة الجاهلون وأدعن أولئك إلى هؤلاء واعترفوا لهم بالسرو والكرامة وسلموا لهم بما يخالف الشرع والعقل على أنه من علم الحقيقة فصرت ترى العالم الذي قرأ الكتاب والسنة والفقه يأخذ العهد من رجل جاهل أمي

ويرى أنه يوصله الى الله تعالى . فان كان كتاب الله وسنة رسوله وما فهم الأئمة واستنبط الفقهاء منهما كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعالى المعبر عنها بالوصول اليه فلماذا شرع الله هذا الدين ، والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء الأئمة وأشباه الأئمة ، وهل القصور إذن فيما نزل الله تعالى أم في بيان الرسول له وبيان الأئمة لما جاء عن الله تعالى والرسول ؟ حاش لله وليكتابه ورسوله فلا طريق لمعرفته عز وجل والوصول إلى رضوانه غير ما نزل من اليبينات والهدى وإنما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الكتاب والسنة مع التحقق بمعارفهما ، والتخاطب والتأدب بآدابهما ، وأخذ النفوس بالعمل بهما ، من غير تقليد لأهل الظاهر ، ولا جود على الظواهر ،

ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم وأظهرها في هذه البلاد الاحتفالات التي يسمونها «الموالد» ومن العجيب أن تبع الفقهاء في استحسانها الأغنياء فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة ^{في البلاد والوفاء} زاعمين أنهم يتقربون بها الى الله تعالى ولوطب منهم بعض هذا المال لنشر علم أو إزالة منكر أو إئانة منكوب لضنوا به وبخلوا . ولا يرون ما يكون فيها من المنكرات منافيا للتقرب الى الله تعالى كأن كرامة الشيخ الذين يحتفلون بمولده تبسح المحظوزات ، وتحل للناس التعاون على المنكرات ، فالموالد أسواق الفسوق فيها خيام للعواهر وحانات للخمر ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات ، الكاسيات العاريات ، ومواقع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها إضحاك الناس . وبعض هذه المولد يكون في القابر ويرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله

لحضور موائد الأغنياء في السراقات والقباب العظيمة التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة ، ويوقدون الشموع الكثيرة ، احتفالاً باسم صاحب المولد ويهنيء بعضهم بعضاً بهذا العمل الشريف في عرفهم

وذكر الاستاذ الامام عند شرح مفاسد الموالد هنا أن بعض كبار الشيوخ في الأزهر دعوه مرة للعشاء عند أحد المحتفلين فأبى ف قيل له في ذلك فقال إنني لا أحب أن أكثر سواد الفاسقين فإن هذه الموالد كلها منكرا ت ووصف ما يمر به المدعو قبل أن يصل إلى موضع الطعام . ثم قال لشيخ صديق لصاحب الدعوة كم ينفق صاحبك في احتفاله بالمولد ؟ قال أربع مئة جنيه . قال الاستاذ لاشك أن هذا في سبيل الشيطان فلو كلمت صاحبك في أن يجعل ذلك لجماعة من المجاورين في الأزهر يستعينون به على طلب العلم فيكون بذله شرعياً وهؤلاء المجاورون يذكرونه بخير ويدعون له . فأجاب ذلك الشيخ قائلاً : ان الكون يلزم أن يكون فيه من هذا وهذا : فقال الاستاذ : هذا الذي أريد فإن كوننا ليس فيه إلا هذه النفقات في الطرق المذمومة فأحب أن ينفق صاحبك على نشر علم الدين ليكون بعض الاتفاق عندنا في الخير ويبقى للموالد أغنياء كثيرون . فقال الشيخ حينئذ أما قرأت حكاية الشعراني مع الزمار اذ رأى شيخاً كبيراً ينفخ في مزمار والناس يتفرجون عليه فاعترض عليه في سره فما كان من الشيخ الا أن قال : يا عبد الوهاب أتريد أن ينقص ملك ربك مزماراً : فعلم الشعراني انه من أولياء الله تعالى . قال الاستاذ ثم تركني المشايخ بعد سرد الحكاية وذهبوا الى المولد . فلينظر الناظرون الى أين وصل المسلمون ببركة التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ

أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والاضرحة قضاء الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بعد ان كانت للمبرة وتذكر القدوة، وصارت الحكايات الملفقة ناسخة فعلا لما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة ذلك كله أن المسلمين رغبوا عما شرع الله الى ما توهّموا انه يرضي غيره ممن اتخذوهم أنداداً له وصاروا كالأباحيين في الغالب فلا عجب اذا عمّ فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف، وحرّموا ما وعد الله المؤمنين من النصر، لانهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيء من هذه التقاليد والاعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة وإنما سرت اليها بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى اذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتقالات فظنوا أنهم اذا عملوا مثلاً يكون لديهم أهبة وشأن في نفوس تلك الأمم . فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم أسباب تأخر المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه

وهناك نوع آخر لم يكن أثره في الفتك بهم بأضعف من أثر الأول وهو ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس بهما فلو دخل في الاسلام رجل عاقل أو شعب مرتاق لحار لا يدري بهم يأخذ، ولا على أي المذاهب والكتب في الأصول والفروع يعتمد، ولصعب علينا إقناعه بأن هذا هو الدين القيم دون سواه أو بأن هذه المذاهب كلها على اختلافها شيء واحد، ولو وقفنا عند حدود القرآن وما بينه من الهدى النبوي لسهل علينا أن نفهم ماهي الحنيفية السمحة التي لا حرج فيها ولا عسر، وما هو الدين الخالص الذي لا عوج فيه ولا خلف، ولكننا اذا نظرنا في أقوال

الفقهاء وتشعبها، وخلافاتهم وعلاها، فإنا نحار في ترجيح بعضها على بعض
اذ نجد بعضها يحتج عليه بحديث صحيح وهو ظاهر الحكمة معقول المعنى
ولكنه غير معتمد عندهم بل يقولون فيه المدرك قوي ولكنه لا يفتى به:
ولماذا؟ لأن فلانا قال . فقول رجل من رجال كثيرين جدا نجعل تاريخ
أكثرهم يكفي لتترك السنة الصحيحة وان ظهر أن المصلحة فيما جاءت به
السنة وبهذا قطعت الصلة بين مانحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه . ونحن
لا نضمن في أولئك القائلين أو المرجحين سواء منهم من كان تاريخه معروفا
لنا ومن كان غير معروف بل نحسن فيهم الظن ونقول انهم قالوا بما وصل
إليه علمهم ولم يجعلوا أنفسهم شارعين بل باحثين ، وانا نسترشد بكلامهم
على أنهم دالون ومبينون ، لا على أنهم شارعون .

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر دائما الى كتابه حتى لا
يخطأ ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولا يجوز لأحد أن يرجع في شيء
من عقائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطة فهي واسطة
الدلالة والتبليغ والتبيين لما نزل الله وتطبيقه على ما نزل لأجله من حياة
الروح والكمال الانساني . فيجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله تعالى
وحده لا يؤخذ عن غيره الدين كما يجب علينا ان نعتقد بأن لا فعل لغيره
تعالى فلا نطلب شيئا الا منه وطلبنا منه يكون بالأخذ بالأسباب التي
وضعها وهدانا اليها فان جهلنا أو عجزنا فإنا تلجأ الى قدرته ونستمدعنايته
وحده وبهذا نكون . وحين مخلصين له الدين ، كما أمرنا في كتابه المبين
ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد، «ومن يضل له فإله من هاد»
وبقي صنف آخر يشبه أن يكون من الأنداد وهم العامة والذين

اتخذوهم أنداداً هم علماء الدنيا فانهم يحلون لمرضايتهم ويحرمون ويخالفون النصوص الصريحة بضروب سخيفة من التأويل لموافقة أهوائهم . فان لم يفتوهم بخلاف النص التماسا لخيرهم أو هربا من سخطهم كتموا حكم الله من أجل ذلك فترى أحدهم اذا سئل : أهذا حق أم باطل ، وحلال أم حرام ؟ يفض من صوته بالجواب ولا يجهر بالقول مداراة للعوام اذا كان الجواب على غير ما هم عليه لاسيما اذا كان هؤلاء العامة من الاغنياء وأصحاب السلطة . ونقول : مداراة للعوام : حكاية لقولهم اذ يسمون النفاق والحباة في الدين مداراة لما كانت المداراة محمودة وكذلك كان الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ممن قبلهم يسمون كتبهم بأسماء محمودة ولكن الله تعالى لعنهم على ذلك وسجل لهم الكفر والفسوق والعصيان فهل يختلف حكمه فيرضى هؤلاء بأن يؤثروا العامة على ربهم ويجعلونهم أندادا له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من هؤلاء ينتسب الى الشرع ويحترم لأجله وهو مع ذلك يتبع هوى من لا يعرف الشرع فهو من الذين اذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله فلا يتخذون الله وليا ولا نصيرا فهل يكون المرء مؤمنا اذا كان يترك دينه لأجل الناس أم شرط الايمان أن يصبر في سبيله على إيذاء الناس ؟ « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » الخ كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابعين بعضهم فتنة لبعض وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبرنا تعالى في قوله ..

(١٦٦: ١٦٦) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * (١٦٧: ١٦٧) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ

فَتَتَبَّرَأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَّرَأْ وَأَمِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ *

(إذ تبرأ) متعلق بيرون العذاب في الآية السابقة والكلام متصل لاحقه بسابقه في موضوع اتخاذ الأنداد . وقد نطقت الآية السابقة أن عذاب الله تعالى سيجل بمتخذي الأنداد من دونه وهو عام في التابع في اتخاذ والمتبوع فيه . وبين في هاتين الآيتين تفصيل حال التابعين والمتبوعين في ذلك وأورده بصيغة الماضي تمثيلا لحال الفريقين في ذلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاء ويرى الناس فيه العذاب بأعينهم ، ويعرفون أسبابه من تأثير العقائد الباطلة والأعمال السيئة في أنفسهم ، كأن الأمر قد وقع ، والبلاء قد نزل ، ورأى الرؤساء المضلون الذين اتبعوا أن يغواءهم للناس الذين اتبعوا رأيهم وقلدوهم دينهم قد ضاعف عذابهم ، وحملهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم ، فتنوا وامنهم ، وتنصلوا من ضلالتهم ، (و) قد (رأوا العذاب) فأنى ينفعهم التبرؤ (وتقطعت بهم الأسباب) فلم تبق من صلة بينهم وبين التابعين فيقال إنهم آثروا تبرؤهم الحق على الرياسة والجاه والمنافع التي يستفيدها الرئيس باستهواء المرءوس وإخضاعه له وحمله على اتباعه في كل ما يذهب إليه . فعلم أن جملة : رأوا العذاب : وما عطف عليها في محل الحال المبينة عدم فائدة التبرؤ لانه لم يصدر عن إشار الحق على الخلق بل صدر عن نفوس ترتعد من رؤية العذاب الذي أشرفت عليه بما جنت واقتربت ، بعد ما تقطعت الروابط والصلات بينها وبين المتبوعين واصطلمت ، فلا منفعة للتبرؤ تركت فيحمد تركها ، ولا هداية للمتبرأ منه ترجى فيحمد أثرها ،

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات، أم في أحكام الحلال والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقا بالقضاء وما يتنازع فيه الناس فلا ولي الأمر فيه الاجتهاد بشرطه إقامة للعدل وحفظا للمصالح العامة والخاصة. وإنما العلماء نقلة وأدلاء، لا أنداد ولا أنبياء، فلا عصمة تحوط أحدهم فيعتمد على فهمه، وقصارى العدالة أن يوثق بنقله ويستعان بعلمه، وما تنازعوا فيه يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فهناك القول الفصل، والحكم العدل، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا مرد لأمره، في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى في سورة الأعراف « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أدركوا فيها جميعا قالت أخرجهم أوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أوليهم لا أخرجهم فما كان لكم علينا من فضل فدوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * » فكل يؤخذ بعمله فإذا حل الأول الآخر على رأيه ودعاه إلى اتباعه فيه أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه فهو من الأئمة المضلين وعليه إثم ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينقص من إثمهم شيء إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فاتخذوهم. وأما من يبدي في الدين فهما، ويقرر بحسب ما ظهر له من الدليل له حكما، يريد أن يفتح للناس أبواب الفقه، ويسهل لهم طريق العلم، ثم هو يأمر الناس بأن يعرضوا قوله على كتاب الله وسنة رسوله، وينهاهم أن يأخذوا

به إلا أن يقتنعوا بدليله ، فهو من أئمة الهدى ، وأعلام التقي ، وليس يضره أن يقلد فيه بغير علمه ، ويجمل ندا لله من بعد موته ، فانه إذا كان مخطئاً وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه يتبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي على علاته ولا أعرفك ، فالذين يتخذون أندادا كلهم يتبرأون يوم القيامة ممن اتخذوهم ولكنهم يكونون على قسمين قسم عبدتهم الناس كاليسوع وبعض الصالحين من هذه الأمة ومن الاعمم قبلها أو قلدوهم وأخذوا بأقوالهم في الدين من غير دليل شرعي كـ بعض الأئمة المهتدين من غير أن يأمرهم هؤلاء بعبادتهم أو تقليدهم بل مع نهيمهم إياهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتماد على غير وحيه في الدين - فهذا القسم غير مراد هنا لان الذين عبدوا أولئك الأخيار أو قلدوهم دينهم لم يتبعوهم في الحقيقة اذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم في الدين وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيئا ولا يقلدون في دينه أحدا وانما كانوا يأخذون دينه عن وحيه فقط . وقسم أضلوا الناس بأقوالهم وأقوالهم فاتبعوهم على غير بصيرة ولا هدى هؤلاء هم الذين يتبرأ بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا اذ تنقطع بهم أسباب الاهواء والمنافع الدنيوية التي تربطها بعضهم ببعض قال تعالى (وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا) أي تمنى لو أن لنا رجعة الى الدنيا لتتبرأ من اتباع هؤلاء المضلين وتنصل من رياستهم أو لتتبع سبيل الحق وتأخذ بالتوحيد الخالص ونهتدي بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود الى هنا - الآخرة - فنتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبراء منا إذ نسعد بعملنا من حيث هم أشقياء بأعمالهم (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أي ان الله تعالى يظهر لهم كيف أن أعمالهم قد

كان لها أسوأ الأثر في نفوسهم إذ جعلتها مستذلة مستعبدة لغير الله تعالى فأورثها ذلك من الظلمة والصغار ما كان حسرة وشقاء عليها فالأعمال هي التي كوت هذه الحسرات في النفس ولكن لم يظهر ذلك إلا في الدار التي تسعد فيها كل نفس بارتقاها وتشقى بانحطاطها (وما هم بخارجين من النار) إلى الدنيا فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم لأن علة دخولهم فيها هي ذواتهم بما طبعها عليه أعمال الشرك وحب الانداد

(الأستاذ الإمام) يقول المفسرون في مثل هذه الآيات إن هذا الكلام خاص بالكفار نعم أنه خاص بالكفار كما قالوا ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود . لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن ويحسبون أن كلمة « لا إله إلا الله » يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة ، على أن كثيرا من الكافرين يقولها ومنهم من يهز جسده عند ذكر الله كما يهزه جماهيرهم فهل هذا كل ما أراد الله من إنزال القرآن ، وبمئة محمد عليه الصلاة والسلام ؟

ليس هذا الذي يتوهمه الجاهلون من مراد المفسرين فما بين الله تعالى ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم الأعبدة لمن يؤمن بكتابه حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين . ولكن رؤساء التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا ولا يمكن أن يخلفهم الزمان لما يشترط فيهم من الصفات والنعموت التي لا تبصر لغيرهم كمعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية

والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام . والذي يعرفه كل واقف على تاريخ
الصدر الأول من المسلمين هو أن أهل القرنين الأول والثاني لم يكونوا
يقلدون أحداً أي لم يكونوا يأخذون بأراء الناس وأقول العلماء بل كان
العامي منهم على بينة من دينه يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها
من مسائله إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم يلقنون الناس
الدين ببيان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الجاهل
بالشيء يسأل عن حكم الله فيه فيجاب بأن الله تعالى قال كذا أو جرت سنة
نبيه على كذا فان لم يكن عند المسؤل فيه هدي من كتاب أو سنة ذكر ما جرى
عليه الصالحون وما يراه أشبه بما جاء في هذا الهدي أو أحال على غيره .
ولما تصدى بعض العلماء في القرن الثاني والثالث لاستنباط الأحكام واستخراج
القروع من أصولها - ومنهم الأئمة الأربعة - كانوا يذكرون الحكم بدليله
على هذا النمط فهم متفقون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) على
أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله ويقتنع به
ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى من جعل قول المنفي للعامي
بمنزلة الدليل مع قولهم بأنه لو بلغه الحديث فعمل به كان كذلك أو أولى ثم
خلف خلف أعرق في التقليد فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب أو
السنة وعدوا من يحاول فهمها والعمل بهما زائغاً وهذا غاية الخذلان وعداوة
الدين وقد تبعهم الناس في ذلك فكانوا لهم أندادا من دون الله وسيئراً
بعضهم من بعض كما أخبر الله

قال الاستاذ الامام في الدرس : إنه نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله
عنهم النهي عن الأخذ بقولهم من غير معرفة دليلهم والامر بترك أقوالهم

لكتاب أو سنة رسوله إذا ظهر مخالفته لهما أولاً أحدهما وقد سبق لنا في المنار إيراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة إلى كتبها ورواتها ومن ذلك قول الفقيه الحنفي أبي الليث السمرقندي : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي حنيفة أنه قال « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه » وروى عن عاصم بن يوسف أنه قيل له : إنك تكثر الاختلاف لأبي حنيفة : فقال إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه ما لم ندركه ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نقفي بقوله ما لم نفهم من أين قال. وروى عن عاصم بن يوسف أنه قال : كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر بن الهزيل وأبو يوسف وعائبة بن يزيد وآخر فكاهم أجمعوا على أنه « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه ». وفي روضة العلماء قيل لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال : أتركوا قولي لقول رسول الله (ص) : فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال : أتركوا قولي لقول الصحابة : (راجع ص ٥٢٦ و ٥٢٧ من مجلد المنار الرابع) وبعد هذا كله جاء الكرخي يقول إن الأصل قول أصابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب تأويلها وجرى العمل على هذا فهل العامل به مقلد لأبي حنيفة رضي الله عنه أم لا الكرخي ؟

وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله بن محمد عبد المؤمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي حدثنا موسى بن اسحق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا ابن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع

بقية النصوص عنه في ص ٥٧٢ وما بعدها من المجلد الرابع) ثم حذا المنتسبون الى هذا الامام الجليل حذو المنتسبين الى أبي حنيفة فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة ؟

وأما الامام الشافعي والامام أحمد فالنصوص عنهما في هذا المعنى أكثر وأتباعهما أشد عناية بالكتاب والسنة من غيرهم لاسيما الحنابلة وقد أوردنا طائفة من ذلك عن الشافعي وأصحابه في المحاورة الثانية عشرة بين المصالح والمقائد (تراجع في ص ٦٩٢ م ٤). وطائفة أخرى عن الامام أحمد وأتباعه (تراجع في المحاورة الثالثة عشرة ص ٨٥٢ م ٤) والفرص من هذا الاستشهاد على ما قاله الاستاذ الامام من نهى الائمة الأربعة عن التقليد

(قال) وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن الامة جاهلة لا تعرف من الدين شيئاً لا من أصوله ولا من فروعه ولا سبيل الى تكفير هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا الى إلزامهم بمعرفة العقائد الدينية من دلائلها، والأحكام الشرعية بأدلتها وعلاها، فلا مندوحة اذن عن القول بجواز التقليد في الاصول وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته وفي الرسالة والرسول وفي الايمان بالغيب ما فصله النص القطعي منه والتقليد في الفروع العملية بالاولى وهذا القول مخالف لاجماع سلف الامة وما قاله الا الذين يحبون إرضاء الناس بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل، وإهمال ما وهبهم الله من العقل، لينطبق عليهم قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» والمراد أن قلوبهم أي عقولهم لا تفقه الدلائل

على الحق وأعينهم لا تنظر الآيات نظراً استدلالاً ، وأسماعهم لا تفهم النصوص فهم تدبر واعتبار فتحرّكهم للعمل بها

والقول الوسط بين القولين هو أنه يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الامكان ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على قوانين المنطق ولا التزام طريق المتكلمين في بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا إيراد الشكوك والاجوبة عنها بل أفضل الطرق فيه وأمثلةا طريق القرآن الحكيم في عرض الكائنات على الانظار وتنبئها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريح في المسألة فانه أمر بالعلم «فاعلم انه لا إله الا الله» وقال «وان الظن لا يغني من الحق شيئا» وطالب بالبرهان وجعله آية الصدق « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » وجعل سبيله الذي أمر باتباعه ونهى عن سواه الدعوة الى الدين على بصيرة « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » - وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وأما فرض الأُمّة جاهلة والتسليم لها بذلك اكتفاء باسم الاسلام . وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من الاحكام ، فهو من القول على الله بغير علم وقد قرنه تعالى مع الشرك في التحريم بقوله « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون »

وأما الأحكام، ومسائل الحلال والحرام، فمنها ما لا يسهل أحداً التقليد فيه وهي ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أجمع عليه من كيفياتها وفروضها فان أدلتها متواترة وتلقينها مع

ماورد فيها من الآيات والهدي النبوي يجعل المسلم على بصيرة فيها وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه . ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة لم يطلع عليها جميع المسلمين وقد مضت سنة السلف الصالح في مثلها بأن من بلغه حديث منها بطريق يعتد به ثبوته عمل به ولم يوجبوا على أحد ولو منقطعا لتحصيل العلم أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الآحاد ويعمل بها ، كيف والصحابة عليهم الرضوان لم يكتبوا الحديث ولم يتصدوا لجمعه وتلقيه للناس بل منهم من نهى عنه ومن حدث فأنما كان يقول ما يعلم اذا عرض له سبب مع المخاطبين . فمثل هذه الفروع يهملها العامي بجهلها بالاولى ويجب عليه التحري في قبول ما يبلغه منها فلا يقبل رواية كل أحد ولا يسلم بكل ما في الكتب لكثرة الموضوعات والضعاف فيها . ولا مشقة ولا حرج على المسلمين في التزام هذه الطريقة الا اذا كانوا يريدون ترك دينهم بالمرة اكتفاء ببعض العادات والاعمال التي لا يكاد يسهل عليهم تمييز السنة من البدعة تقليدا لا بأثرهم ومما شرعهم

فتبين مما شرعناه أن لا نذكر لأحد في التقليد المحض وأن حكم الآية يستغرق جميع المقلدين فهم اتخذوا مقلديهم أندادا وسيتبرأ التابع من المتبوع اذ يرون العذاب ، وتقطع بهم الأسباب .

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن التشبيه في قوله تعالى « كذلك يرهم الله أعمالهم » هو تشبيهه حالة بحالة ذكرت في الكلام السابق أي كذلك النحو الذي ذكر من إراعتهم العذاب سيرهم الله أعمالهم حشرات عليهم . والذين تنطموا في إعرابها من المفسرين صرفهم قواعد النحو عن ملاحظة الأسلوب العربي في مثل هذا على أن له نظائر في كلام العامة في

كل زمان هي مما بقي لهم من الاساليب العربية الفصيحة لم تقسدها العجمة
إذ لا تمجها أذواق إلا النجسين .

ومنها قوله تعالى « وتقطعت بهم الأسباب » قال الأستاذ الامام
جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكره هنا من معانيها وانما يفهمه
العربي من الاسلوب فانك اذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم
الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى
التي تمثل لك التابعين والمتبوعين كمقدانفرط بانقطاع سلكه فذهبت كل
حبة منه في ناحية . أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في
الدنيا ومتصلا بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح يستمدونها كل من
التابع والمتبوع من الآخر فشبهت هذه المنافع التي حمت الرؤساء على قود
المرءوسين والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب وهي في أصل اللغة
الحبال كأنه يقول ان كل واحد منهم كان مربوطا مع الآخر بحبال كثيرة
فلم يشعروا الا وقد تقطعت هذا الحبال كلها فأصبح كل واحد منبوذا في
ناحية لا يصله بالآخر شيء وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال
من الفاعل . قال الأستاذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصة قوله تعالى
« وكفى بالله شهيدا » و« سبحانه الله » فاذا فسرت ذلك بالتحليل والارجاع
الى القواعد العامة فقلت في الأول كفى الله شهيدا أو كفت شهادته وفي
الثاني تسبيحا لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس . ومثل هذه
الاساليب الخاصة توجد في كل لغة

(١٦٧: ١٦٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا مَعًا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * (١٦٨: ١٦٣) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

وَالْفَحْشَاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ* (١٦٩: ١٦٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ*

ذكر الجلال أن الآية الأولى نزلت فيمن حرم السوائب ونحوها ولكنه لم يذكر ذلك في أسباب النزول وقد كان هذا في طوائف من العرب كدج وبنو صعصعة وقال الأستاذ الإمام لو صح أن الآية نزلت في ذلك لما كان مقتضيا فصل الآية مما قبلها وجعلها كلاما مستأنفا لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن الظاهر من السياق أن الكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فإن الآيات الأولى بينت حال متخذي الانداد وما سيلاقون من عذاب الله تعالى ، وقد قلنا في تفسيرها إن الانداد قسمان قسم يتخذ شارعا يؤخذ برأيه في التحليل والتحریم من غير أن يكون بلاغا عن الله ورسوله بل يجعل قوله وفعله حجة بذاته لا يستل من أين أخذه وهل هو فيه على هدى من ربه أم لا، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب حتى أنهم ليعتمدون على إغاثة هؤلاء الانداد بعد موتهم وخروجهم من عالم الأسباب ، ثم بينت أن الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك وأن سيئبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية العذاب وتقطع الأسباب بينهم ، وقلنا في تفسيرها إن الأسباب هي المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض . وفي هذه الآيات يبين تعالى أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى أكل

الخبائث واتباع خطوات الشيطان ونهى عنها وبين سبب جمودهم على الباطل والضلال وهو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى ، فالكلام متمم لما قبله قطعاً

قال تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً) الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في قوله تعالى « قل لأجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » فاعدا هذا كله مباح بشرط أن يكون طيباً . وفسر الجلال الطيب بالحلال على أنه تأكيذاً وبالمستلذوذ رجح الأستاذ الامام أنه ما لا يتعلق به حق الغير وهو الظاهر لأن المراد بمحصر التحريم فيما ذكر المحرم لذاته الذي لا يحل الا للمضطر وبقي المحرم لعارض فتعين بيانه وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح كما يكون في أكل الرؤساء من المرؤسين بلا مقابل الا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم وكذلك أكل المرؤسين بجاه الرؤساء فان كلامهما يد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس ، وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين وتلتئم الآية مع ما قبلها . وأتبع الأمر النهي فقال (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أما خطواته فهي ما يبينه في الآية التالية وأما كونه عدواً مبيناً فهو لا يتوقف على معرفة ذاته وإنما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسب إليه وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة قال تعالى « شياطين الجن والانس يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً » ولا أبين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال فعلى

الإنسان أن يلتفت إلى خواطره ويضع لها ميزانا فإذا مالت نفسه أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فعارضه خاطر التوفير والاقتصاد فليعلم أنه من وحي الشيطان ولا يندفع لما يسوله له من إرجاء هذا العطاء لأجل وضعه في موضع أتع ، وبذله لفقير احوج ، وإذا هم بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبط عزمه أو يمسك لسانه فليعلم أنه من وسواس الشيطان ، وأظهر وحي الشياطين الاندفاع إلى التحريم والتحليل لأجل المنافع التي تلبس على المتجرى عليها بالمصلحة وسياسة الناس ، كأنه قال لا تتبعوا وحي الشر وخواطره تلم بكم وتطوف في نفوسكم ثم بين ذلك بما يفيد تعليل النهي فقال (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء) فأما السوء فهو كل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته فمن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعاً بتزيين الشيطان للعمل له حتى إذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر ، ومن الأعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ، ولكنه يتصل بنهايته ، كمن يصد عنه طلب العلم أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيراً من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئاً ، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الآباء عن تعليم أولادهم فتكون عاقبتهم السوء فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر الشيطانية فإن منها ما لا يظهر بادي الرأي ،

وأما الفحشاء فكل ما يقبح في أعين الناس من المعاصي والآثام ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء . وأسوأ السوء مبدأ وعاقبة ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة الباري بربط المسببات بها اعتماداً على أشخاص تعتقد فيهم السلطة الغيبية والتصرف

في الاكوان بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم، من غير أن يكون بياناً وتبليغاً لما جاء عن الله ورسوله فان في هذين النوعين من السوء إيهاماً بالنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها، واعراضاً عن سنن الله تعالى وجهلاً باطرادها، وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء، أو ينطق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء، وهذا شأن متخذي الانداد، ومن يضل الله فماله من هاد، وأما الرؤساء الذين يحملون العامة على هذا التقليد في الأمرين فقد بين تعالى اتباعهم لوحي الشيطان بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان فانه الاصل في إفساد العقائد، وتحريف الشرائع، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، أليس من القول على الله بغير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن الله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل سبحانه شيئاً بدون وساطتهم فحولوا بذلك قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه ووجهوها الى قبور لا تعد ولا تحصى وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، أليس من القول على الله بغير علم ما اختلقوه من الحيل لهدم ركن الزكاة وهو من أعظم أركان الاسلام، أليس من القول على الله بغير علم ما زادوه في أحكام العبادة والحلال والحرام عما ورد في الكتاب والسنة المبينة له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»؟ بلى. قال الأستاذ الإمام هنا: كل من يزيد في الدين عقيدة أو حكماً من غير استناد إلى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ومثل لذلك بالزائعات للقبور وما يأتينه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين، وبتشجيع الجنائز

بقراءة البردة ونحوها بالنغمة المعروفة وبحمل المباحرة الفضية والأعلام أمامها، وبالاجتماع لقراءة الدلائل ونحوها من الآث وراد بالصياح الخاص، وقال إن كل هذا جاء من استحسان ما عند الطوائف الأخر، وليس في الإسلام صيحة غير صيحة الأذان، وقد قال تعالى في الصلاة « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » وأما التلبية فلم يشرع فيها رفع الأصوات والصياح وإنما يكون العجيج من كثرة الناس واختلاف أصواتهم وإن لم يرفعوا عقيرتهم جهد المستطاع كما يفعل مقلدة التصوف : قال وإن كثيرا من البدع في العقائد والاحكام قد دخلت على المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم أنها تقوي أصل العقيدة وتخضع العامة لسلطان الدين - أو لسلطانهم المستند إلى الدين - ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتا خيل إلى أنها أصوات طائفة من أهل الطريق يقرأون حزب البر مثلاثم علمت أنهم قسيسون، فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين، استحسننا منهم ما استحسنوه من أولئك توهمنا أنه يفيد الدين أهبة وفخامة ويزيد الناس به استمساكا : فكان أن ترك الناس مهمات الدين اكتفاء بهذه البدع فإن أكثر الصائحين في الأضرحة وقباب الأولياء وفي الطرق والأسواق بالأثر وراد والأحزاب لا يقيمون الصلاة ومن عساه يصلي منهم فانه لا يحرص على الجماعة بمض حرصه على الاجتماع للصياح بقراءة الحزب في ليلة الولي فلان . ولقد أنس الناس بهذه البدع ، واستوحشوا من شعائر الدين والسنن ، حتى ظهر فيهم تأويل قوله عز وجل -

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)

لم يخاطب هؤلاء ببطالان ما هم عليه وتشنيعه خطابا بل حكى عنهم حكاية

وبين فساد مذهبهم فيها كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب، ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي . ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتفجيرهم من التقليد فانهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استئناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من مهتد الا ويحتمل أن يضل في سيره ، فلا ثقة في الدين الا بما أنزل الله ، ولا معصوم الا من عصم الله ، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله الى اتباع الآباء مع دعواه الايمان بالتنزيل، على أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) فان هذا حجة عقلية لا تنقض أي أتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على ان ما هم عليه من العقائد هو الحق، ولا يهتدون طريق الاعتدال المشروع في أعمالهم وأحوالهم، قال الجلال: لا يعقلون شيئا من أمر الدين : وقال الاستاذ الإمام عقل الشيء معرفته بدلائله ، وفهمه بأسبابه ونتائجه ، وأقرب الناس الى معرفة الحق الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح ولو في غير الحق لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في طريق الاستدلال أو في موضوع البحث فقد يصيب في يوم آخر لأن عقله يتعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل ، وأبعد الناس عن معرفة الحق المقلدون ، الذين لا يبحثون ولا يستدلون، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم ، وسجلوا على عقولهم الحرمان من

الفهم ، فهم لا يوصفون بإصابة لأن المصيب هو من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف أن فلانا يقول إن هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ولذلك ضرب لهم المثل في الآية الآتية بعد ما سجل عليهم الضلالة بعدم استعمال عقولهم

فان قيل إن الآية إنما تمنع اتباع غير من يعقل الحق ويهتدي الى حسن العمل والصواب في الحكم ولكنها لا تمنع من تقليد العاقل المهتدي : نقول ومن أين يعرف المقلد أن متبوعه يعقل ويهتدي اذا هو لم يقف على دليله ؛ فان هو اتبعه في طريقة الاستدلال حتى وصل الى ما وصل على بصيرة فان الآية لا تنعي عليه هذا إذ هو استفادة للعلم محمود . قال الاستاذ الامام : رأيت لبعض السلف أنه قال لو أن شخصا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وسمع قوله واقتدى به من غير نظر في نبوته يؤدي الى الوصول الى اعتقاد صحتها بالدليل امد مقلدا ولم يكن على بصيرة كما أمر الله المؤمن أن يكون

قال تعالى في المقلدين انهم لا يعقلون شيئا وربما يشكل هذا العموم على بعض الأفهام وقد بين له الاستاذ الامام ثلاثة أوجه أحدها أن معناه لا يستعملون عقولهم في شيء مما يجب العلم به بل يكتفون فيه كله بالتسليم من غير نظر ولا بحث وهو مأمور ، وثانيها أنه جار على طريقة البلاء في المبالغة بجمل الغالب أمرا كلياً عاماً ، يقولون في الضال في عامة شؤونه أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي الى الصواب ، ويقولون في البليد إنه لا يفهم شيئا ، وهذا لا يتنافى أن يفهم الثاني بعض المسائل ويعقل الاول بعض الاشياء ، وثالثها أنه ليس الغرض من العبارة نفي العقل عن آباؤهم بالفعل

وانما المراد منها : أتبعون آباءهم لذواتهم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون ؟ كأنه يقول ان اتباع الشخص لذاته منكر لا ينبغي ، وهذا قول مألوف فمن يقول أنا أتبع فلانا في كل ما يعمل يقال له أتتبعه ولو كان لا يعمل خيرا ؟ أي ان من شأن من يتبع آخر لذاته لا لكونه محسنا ومصيبا أن يتبعه في كل شيء وان كان كل عمله باطلا لانه لا يفرق بين الحق والباطل والخير والشر الا من ينظر ويميز وهذا لا يتبع أحدا لذاته كيفما كان حاله

(١٦٥: ١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا

دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عَمِي فُهِمُ لَا يَعْقِلُونَ *

بعد ما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر ولا استدلال ضرب لهم مثلا زيادة في تقييح شأنهم والازراء عليهم فشبه حالهم بحال الغنم مع الراعي يدعوها فتقبل ويزجرها فتزجر وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى وانما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويد ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار

ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأن الباق بالغنم ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كقابله من المشبه به وهو ما سماه علماء البيان بعد سيبويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد . والكفر جحود الحق والإعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة اليه وفرق بينه وبين الضلال فان الضال من أخطأ طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره . وأما الكافر فهو يرى

الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها فهو كالحیوان یرضی بأن لا یكون له فهم ولا علم بل یقوده غیره ویصرفه کیف شاء فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالغنم مع الراعي تقبل بدعائه وتزجر بندائه، مسخرة لارادته وقضائه، ولا تفهم لما زادعا ولما اذاجر فدعوتها للراعي وللذبح سواء. وكذلك شأن كل من یسلم باعتقاد بلا دلیل، ویقبل تكلیفا بغیر فقه ولا تعلیل، والآية صريحة فی أن التقليد بغیر عقل ولا هداية هو شأن الكافرين وأن المرء لا یكون مؤمنا الا اذا عقل دینه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فمن ربى على التسليم بغیر عقل والعمل ولو صالحا بغیر فقه فهو غیر مؤمن لانه ليس القصد من الايمان ان یذلل الانسان للخیر كما یذلل الحيوان، بل القصد منه أن یرتقی عقله ونفسه بالعلم والعرفان، فیعمل الخیر لانه یفقه أنه الخیر النافع المرضی لله ویترك الشر لأنه یفهم سوء عاقبته، ودرجة مضرته، ویكون فوق هذا علی بصيرة وعقل فی اعتقاده، فلا يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده، ولذلك وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بقوله (صم) لا یسمعون الحق سماع تدبر وفهم (بكم) لا ینطقون به عن اعتقاد وعلم (عمی) لا ینظرون فی آیات الله وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق (فهم لا یعقلون) كما یطلب من الانسان، وانما ینقادون لغیرهم كما هو شأن الحيوان، وما ذكرناه هنا فی المقلد وان حسنت حاله لم یصرح به الاستاذ الامام بعد تقرير المثل وتفسیره لا إغناء الكلام السابق عنه وقد ذكرناه لان أكثر العلماء المتأخرین صرح بخلافه من عهد الغزالي الى الآن كأن الغزالي رأى من الغنیمة أن یكون الناس غیر أشرار ینقادون لرؤسائهم وهداتهم ولو بغیر عقل ولا فقه وفاته رحمه الله ان هذا الخیر علی كونه ليس

كل المطلوب من الدين هو عرضة للذهاب والانقلاب بفساد حال المرشدين والمربين كما نراه بأعيننا . نعم ان من كان مقلدا في الخير ولم يدع الى المعرفة الصحيحة والفقه فيا يبرجى له مغفرة الله ورحمته ولكن لا يكون له من ثمرات الاسلام في الدنيا والآخرة مثل مال المعارف ومتى دعي وجب ان يجيب ويعرف

(١٦٦:١٧١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * (١٦٧:١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَنَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِلًا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

بين الله تعالى حال الذين يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن سبب ذلك حب الخطام وارتباط مصالح المرءوسين بمصالح الرؤساء في الرزق والجاه وخاطب الناس كلهم بأن يأكلوا من الارض اذ أباح لهم جميع خيراتها وبركاتها بشرط أن تكون جلالا طيبا وبين سوء حال الكافرين المقلدين الذين يقودهم الرؤساء كما يقود الراعي الغنم لانهم لا استقلال لهم - ثم وجه الخطاب الى المؤمنين خاصة لانهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء فقال (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) وهذا تنبيه بعد ما تقدم الى عدم الالتفات الى أولئك الحمقى الذين أبحث لهم خيرات الارض بأعمالهم فطفقوا يحلون بعضها ويحرمون بعضها بساوس رؤسائهم، وأعطوا ميزانا يميزون به الخواطر الشيطانية الضارة من غيرها ولكنهم تفضوا أيديهم من عز الاستقلال، وهون عليهم التقليد ذل قيوده والاغلال ، فهو يقول كلوا من هذه الطيبات ولا تضيقوا على أنفسكم مثلهم .

(واشكروا لله) الذي خلقها لكم وسهل عليكم أسبابها بأن تتبعوا سننه الحكيمية في طلب هذه الطيبات واستخراجها وفي استعمالها فيما خلقت لأجله ، وبالشاء عليه جل جلاله وعم نواله واعتقاد أن هذه الطيبات من فضله واحسانه ليس لمن اتخذوا أنداداً له تأثير فيها ولذلك قال (ان كنتم إياه تعبدون) أي ان كنتم تخصونه بالعبادة والاعتقاد بالانفراد بالسلطة والتأثير فاشكروا له خلق هذه النعم وإباحتها لكم ولا تجعلوا له أنداداً تطلبون منهم الرزق أو ترجعون اليهم بالتحليل والتحریم فان ذلك له وحده والا كنتم به كافرين كالذين من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب الرزق ورؤساء يحلون ويحرمون . ومن الشكر له تعالى استعمال القوى التي غذيت بتلك الطيبات في نفع أنفسكم وأمتكم وجنسكم وليس من الطيبات ما يأخذه شيوخ الطريق من صريديهم بل هو من الخبائث والسحت

الاستاذ الامام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها الا من كان عارفا بتاريخ المال عند ظهور الاسلام وقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها وأصنافها كالبجيرة والسائبة عند العرب وكم بعض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع في النصارى أن أقرب ما يتقرب به الى الله تعالى تمذيب النفس واحتقارها وحرمانها من جميع الطيبات المستلذة واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أن لا حياة للروح الا بذلك وان الله تعالى لا يرضى منا الا إحياء الروح . وكان الحرمان من الطيبات على أنواع منها ما هو خاص بالقديسين أو بالرهبان والقسيسين ومنها ما هو عام كأنواع الصوم الكثيرة كصوم العذراء وصوم

القديسين وفي بعضها يحرمون اللحم والسمن دون السمك ، وفي بعضها يحرمون السمك واللبن والبيض أيضا . وكل هذه الاحكام والشرائع قد وضعها الرؤساء وليس لها أثر ينقل عن التوراة أو عن المسيح عليه السلام وبذلك كانوا أندادا ونزل في شأنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » وتقدم بيان ذلك . وقد سرت اليهم هذه الاحكام بالوراثه عن آباءهم الوثنيين الذين يحرمون كثيرا من الطيبات ويرون أن التقرب الى الله محصور في تعذيب النفس وترك حظوظ الجسد إذ رأوا في دينهم وسيرة المسيح وحواريه من طلب المبالغة في الزهد ما يؤيدها

وقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطا تعطي الجسد حقه والروح حقها كما تقدم في تفسير « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » فأحل لنا الطيبات لتسع دائرة نعمه الجسدية علينا وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية فلم نكن جثامين محضا كالأنعام ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسي كماله ، بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

ظهر به - هذا التقرير أن الآية متصلة بما قبلها ومتممة له . وقال بعض المفسرين - وله وجه فيما قال - ان ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه الآية كله في القرآن والرسالة وأحوال المنكرين للداعي وما جاء فيها من الأحكام فانما جاء بطريق العرض والاستطراد . وهذه الآية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو سرد الأحكام فانه يذكر بعدها أحكام محرمت الطعام وأحكام الصوم والحج والقصاص والوصية والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك وينتهي هذا القسم بما قبل قوله تعالى « ألم تر الى الذين

خرجوا من ديارهم « الآية ولا غرو فان بين كل قسم وآخر في القرآن من التناسب مثل ما بين كل آية وأخرى في القسم الواحد « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير »

بعد ذكر إباحة الطيبات ذكر المحرمات فقال تبارك اسمه (إنما حرم عليكم الميتة) لما في الطباع السليمة من استنقاذها ولما يتوقع من ضررها فانها إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة وكلاهما لا يؤمن ضرره لأن المرض قد يكون معدياً والموت الفجائي يقتضي بقاء بعض الاشياء الضارة في الجسم كالكربون الذي يكون سبب الاختناق . هذا ما قاله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إمامتها بعمل الانسان وهو سبب الفرق بين المخنوقة والمخنقة التي في معنى الميتة حتف أنفها ولذلك كان في معنى الميتة كل ما أتلّف بغير قصد الذكاة كالمنخنقة والموقوذة الخ (*) ما ذكر في آية المائدة (والدم) أي المسفوح كما في آية الانعام فانه قدّر لا طيب وضار كالميتة (ولحم الخنزير) فانه قدّر لأن غذاء الخنزير من القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الاقاليم كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة والعياذ بالله تعالى منها (وما أهل لغير الله به) وهو ما كان يذبح ويقدم للاصنام أو غيرها مما يعبد والمنع من هذا ديني محض لحماية التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فيكل من أكل لغير الله على ذبيحة فانه يتقرب الى من أكل باسمه تقرب عبادة وذلك من الاشرار والاعتماد على غير الله تعالى . وقد ذكر الفقهاء أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم وقد أقره الاستاذ الامام وعد منه ما يجري في الأرياف

(*) تقدم شرح هذا بدليله وحكمته في المجلد السادس من المنار فليراجع

كثيرا من قولهم عند الذبح - لاسيما ذبح المندور - بسم الله الله أكبر ياسيد:
يدعون السيد البدوي أن يلتفت اليهم ويتقبل النذر ويرضى به قال وكيف
أولته فهو محرم . ومثل ذكر السيد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لا
يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالهيممة المسيح لها فهي تذببح وتؤكل
باسمه لا يشاركه في ذلك سواه ولا يتقرب بها الى من عداه ممن لم يخلق
ولم ينعم ولم يسبح ذلك لانه غير واضح للدين (فن اضطر) الى الاكل مما
ذكر بان لم يجد ما يسد به رمقه سواه (غير باغ) له أي غير طالب له
راغب فيه لذاته (ولاعاد) يتجاوز قدر الضرورة (فلا إثم عليه) لان الالتقاء
بنفسه الى التهلكة بالموت جوعا أشد ضررا من أكل الميتة أو الدم أو لحم
الخنزير بل الضرر في ترك الاكل محقق وهو في فعله مظنون وربما كانت
شدة الحاجة الى الاكل مع الاكتفاء بسد الرمق مانعة من الضرر . وأما
ما أهل به لغير الله فمن أكل منه مضطرا فهو لا يقصد اجازة عمل الوثنية
ولا استحسانه (ان الله غفور رحيم) إذ حرم على عباده الضار وجعل
الضرورات بقدرها لينتفي الحرج والعسر عنهم

وفسر الجلال « باغ » بالخارج على المسلمين و « عاد » بالمعتدي
عليهم بقطع الطريق قال ويلحق بهم كل عاص بسفره كالآبق والمكاس
وعليه الشافعي . قال الاستاذ الامام ولا خلاف بين المسلمين في أن العاصي
كغيره يحرم عليه إلقاء نفسه في التهلكة ويجب عليه توقي الضرر ويجب
علينا دفعه عنه ان استطعنا فكيف لا تتناوله إباحة الرخص . ثم ان المناسب
للسياق ان تحدد الضرورة التي تميز أكل المحرم وتفسير الباغي والمادي
بما ذكرناه هو المحدد لها وهو موافق للغة كقوله تعالى حكاية عن أخوة

يوسف « مانعي » وفي الحديث الصحيح « يا باغي الخير هلم » وفي التنزيل « ولا تتمد عينك عنهم » أي لا تتجاوزهم الى غيرهم فالكلام في تحديد الضرورة وتام بيان حكم ما يحل ويحرم من الاكل لافي السياسة وعقوبة الخارجين على الدولة والمؤذنين للأمة . وانا كان هذا التحديد لازماً لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطراب اذا هو وكل اليهم بلا حدود ولا قيد فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر ويذهب ذلك بشهوته الى ما وراء حد الضرورة ، فعلم من قوله « غير باغ ولا عاد » كيف تقدر الضرورة بقدرها والاحكام عامة يخاطب بها كل مكلف لا يصح استثناء أحد الا بنص صريح من الشارع . ويذكر بعض المفسرين في هذا المقام مسائل خلافية في الميتة كحل الانتفاع بجلدها وغير ذلك مما ليس بأكل وقد قلنا اننا لا نتعرض في بيان القرآن الى المسائل الخلافية التي لا تدل عليها عبارته إذ يجب أن يبقى دائماً فوق كل خلاف

ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر (غفور) له فيها نكتة دقيقة لا تظهر الا لصاحب الذوق الصحيح في اللغة فقد يقال ان ذكر وصف الرحيم بنبيء بأن هذا التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الالهية وأما الغفور فانما يناسب أن يذكر في مقام العفو عن الزلات والتوبة عن السيئات . والجواب عن هذا أن ما ذكر في تحديد الاضطراب دقيق جداً ومرجعه الى اجتهاد المضطر وبصعب على من خارت قواه من الجوع أن يعرف القدر الذي يمسك الرمح ويقي من الهلاك بالتدقيق وأن يقف عنده والصادق الايمان يخشى أن يقع في وصف الباغي والعادي بغير اختياره فאלله تعالى يبشره بأن الخطأ المتوقع في الاجتهاد في ذلك مغفور له

مالم يتعمد تجاوز الحدود والله أعلم

(١٦٨: ١٧٣) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ آيَاتِ كِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* (١٦٩: ١٧٤) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ذَلِكَ بِأَنَّ نَزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ*

قوله (ان الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب) متصل بما قبله على كلا الوجهين السابقين فاذا كان الكلام لا يزال في محاجة اليهود وأمثالهم فالأمر ظاهر واذا قلنا إن الكلام قد دخل في سرد الاحكام تكون مقررة لحكم مخصوص وهو ظاهر فقد تقدم أن قوله تعالى « يا أيها الناس، كلوا مما في الارض... » تقرير لحكم في الاكل على خلاف ما عليه أهل الملل وبيننا ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون في الأكل ونقض القرآن لما وضعوه بأوهاق من الاحكام وإباحته الطيبات للناس بشرط أن يشكروه عليها

وعلى هذا تكون هذه الآيات جارية على الرؤساء الذين يحرمون على الناس مالم يحرم الله ويشرعون لهم مالم يشرعه من حيث يكتُمون ماشرعه بالتأويل أو الترك فيدخل فيه اليهود والنصارى ومن هذا حذوهم في شرع مالم يأذن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك في أمر الأكل والتشف أو العقائد ككتمان اليهود أوصاف النبي (ص) وغيرها من الاحكام التي كانوا يكتُمونها اذا كان لهم منفعة في ذلك كما قال تعالى « يعملونه

قراطيس تبدونها وتحفون كثيرا « وفي حكمهم كل من يبدي بعض العلم ويكتم بعضه لمنفعته لا لاظهار الحق وتأيدته وهذا هو ما عبر عنه بقوله « ويشترون به ثمنا قليلا » اذ اتخذوا الدين تجارة . والتمن القليل منه ما قاله المفسر من استفادة الرؤساء من الرؤسین ومنه عكسه كما تقدم غير مرة وهذا النوع من البيع والشراء في الدين عام في الرؤساء الضالين من جميع الامم ، ومنه ما كان رؤساء اليهود يلاحظونه زمن التنزيل وهو حفظ ما يدهم الذي يتوهمون أنه يفوتهم بترك ما هم عليه من التقاليد واتباع ما أنزل الله بدلا منها وهذا هو شأن الإنسان في كل دعوة الى اصلاح جديد غير ما هم فيه وان كان يمدح بخير منه في الدنيا والآخرة وكان ما هم فيه هو الفقر والذل والخذلان حاضرة أو منتظرة

ما هو شأن اليهود في زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جميع الأمم ولا سيما النصارى فقد كانوا يسومونهم سوء العذاب ومنعواهم من دخول مدينتهم المقدسة وأكرهوهم في بعض البلاد على التنصر

ما هو شأن النصارى في زمن البعثة ؟ فقر حاضر ، وذل غالب ، وحجر على العقول ، ومنع للحرية في الرأي والعلم ، وتحكم في الارادة ، وسيطرة على خطرات القلوب وأهواء النفوس . كان هذا عاما في كل قطر وكل مملكة وكان بين الطوائف بعضها مع بعض حروب تشب ، وغارات تشن ، ودماء تسفك ، وحقوق تنك ، وكانوا على هذا كله يتوهمون أن الاسلام سيخرجهم من سعادة الى شقاء ، ومن نعمة الى بلاء ، هب أن بعضهم كان له شيء من المال ، وبقية من الجاه ، أليس هو من فضخنة الدنيا الزائلة ، ألم يكن منفصا بالخوف عليه والمنازعة فيه ، هب انه كان لبعض شعوبهم

طائفة من القوة ألم تكن تشبه الزوبعة تعصف ولا تلبث أن تزول : نعم ان ما كان يفر هو لاء وهو لاء لم يكن موضعاً للغرور لأنه متاع حقير وثمان قليل وهو غير قائم على أساس ثابت ولذلك زال بظهور الاسلام وانتشاره وتقوضت تلك السلطة واندكت صروح تلك العظمة وأجلى اليهود من جزيرة العرب وزال ملك غيرهم من كل بلاد رفضوا فيها دعوة الاسلام وهذا شأن الباطل لا يثبت أمام الحق فان أحكام الباطل مؤقتة لا ثبات لها في ذاتها وإنما بقاءها في نوم الحق عنها وحكم الحق هو الثابت بذاته فلا يقلب أنصاره ماداموا معتصمين به مجتمعين عليه

وقال المفسرون ان هذا الحكم يصدق على المسلمين كما يصدق على أهل الكتاب لأن الغرض تقرير الحكم وهو عام كما يدل لفظه وكما يليق بعمل الله تعالى رب العالمين وكما هو ظاهر معقول من اطراد سنة الله تعالى في تأييد أنصار الحق وخذل أهل الباطل فانها واضحة جلية للمتأملين كل ثمن يؤخذ عوضاً عن الحق فهو قليل ان لم يكن قليلاً في ذاته فهو قليل في جنب ما يفوت أخذه من سعادة الحق الثابتة بذاتها والدائمة بدوام المحافظة على الحق . ولو دام للمبطل ما يتمتع به من ثمن الباطل الى نهاية الأجل - وما هو الاقصير - فماذا يفعل وقد فاتته بذلك سعادة الروح ونعيم الآخرة باختياره الباطل على الحق « وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل »

قد يعترض الناظر في التاريخ ما قرره الأستاذ الامام في هذا المقام من ذهاب عز الدين قاوموا دعوة الاسلام وكنتمو الحق من اليهود والنصارى بأن اليهود كانت بعد الاسلام خيراً منها قبله لانهم كانوا مضطهدين مقهورين

بحكم النصارى الشديد وتعصبهم الفاحش فساوى الاسلام بينهم وبين النصارى بل والمسلمين وأعطاهم كمال الحرية في دينهم وديناهم فحسن حالهم في الشرق والغرب وكثر ما بأيديهم ولم يقل . وان المسلمين لم يقووا على جميع نصارى أوروبا فبقى لكثير من الممالك سلطانها وما تتمتع به وكذلك بعض الممالك الوثنية وهم أعرق في الباطل من النصارى

والجواب عن ذلك أن يهود بلاد العرب هم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويحاهدونه ويكتمون ما عرفوا من نفعه فهم الذين قاوموا الحق بالباطل فلحقوا جزاءهم الذي تم بجلائهم من جزيرة العرب وأما يهود سوريا وغيرها فقد كانوا يساعدون الدعوة الاسلامية ودعاتها حتى من لم يؤمن منهم ليخلصوا من ظلم النصارى واستبدادهم فيهم فنالوا من حسن الجزاء بمقدار قربهم من الحق ولو آمنوا وقبلوا الحق كله وأيدوه لذاته ظاهرا وباطنا لا وتوا أجرهم مرتين ، وجزاءهم ضعفين ، وكانوا أئمة وارثين ، وسادة عالين ، وأما الذين سلم لهم ملكهم ومتاعهم فلم يكن لهم ذلك بضعف حق الاسلام عن باطلهم فان الذين حاولوا فتح ماوراء بلاد الاندلس من أوروبا لم يكن غرضهم نشر دعوة الحق وانما كان غرضهم عظمة الملك والغنائم وليس من الحق أن يعتدي قوم على قوم لاجل سلب مافي أيديهم فان المعتدي مبطل والمدافع محق في الدفاع عن نفسه وبلاده ، وان كان مبطلا في عمله واعتقاده ، فهو جدير بأن يكون له الظفر اذا أخذ له أهبة ، وأعد له عدته ، وقس على هذا سائر الممالك التي لم يقو المسلمون عليها بعد ترك الدعوة . والاسلام لا يبيح الحرب لذاتها وقد حرم الاعتداء وانما يوجب تعميم الدعوة فمن عارضها وجب جهاده عند القدرة حتى يقبلها

أو يكون لأهلها السلطان الذي يتمكنون به من نشرها بدون معارض
أي انه يوجب الجهاد مادام الناس يفتنون في الدين أي لا تكون لهم حرية
فيه ولا في الدعوة اليه « وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة » « وفاتلوا في سبيل
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

(أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار) أي لا تملأ بطونهم الا النار
فان الاكل لما كان لا يكون الا في البطن كان لابد من نكتة لذكر البطن
اذا قيل أكل في بطنه ورأيناهم يعبرون بذلك عن الامتلاء يقولون أكل
في بطنه يريدون ملاً بطنه والمراد أنه لا يشبع جشعهم ولا يذهب بطمعهم
الا النار التي يصيرون اليها على حد ماورد في الحديث « ولا يملأ جوف
ابن آدم الا التراب » وقال الأستاذ وفاقاً للمفسرين إن المراد بالنار سببها
أي ان ما يأكلون ثمناً لكتمان الحق سيوردهم النار لانه سبب لعذاب الله
واستشهد له بقول القائل في زوجه :

دمشق خذنيها لا تفنك فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر
أكلت دما ان لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

فانه يريد بالدم الدية التي هو سببها وأكلها عار عندهم فهو يدعو على
نفسه بأن يبتلى بأكل الدية ان لم يرع زوجه بضرة هي من الجمل بالمنزلة
التي ذكرها ، وأكل الدية يتوقف على أن يقتل بعض أهله الذين له الولاية
عليهم . قال تعالى (ولا يكلمهم الله يوم القيامة) قالوا ان الكلام كناية عن
الاعراض عنهم والغضب عليهم وجمعوا بهذا بين الآية وبين قوله تعالى
« فوربك لنسألنهم أجمعين » وقوله « فلنسألن الذين أرسل اليهم » (ولا
يزكيهم) أي لا يطهرهم بالمغفرة والعفو (ولهم عذاب أليم)

ثم قال فيهم (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) فأما الهدى فهو كتاب الله وشرعه ، وأما الضلالة فهي العمية التي لا يهتدي بها الإنسان لمقصده ، وتكون باتباع آراء الناس في الدين وليس لأحد أن يقول في الدين برأيه وهذه الآراء لا ضابط لها ولا حد فاهلها في خلاف وشقاق كما سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس في الاعتقاد والمبادء وأحكام الحلال والحرام فقد ترك الهدى الواضح المبين الذي لا خلاف فيه وصار الى تيه من الآراء مشتبه الأعلام يضل به الفهم ، ولا يهتدي فيه الوهم ، وذلك عين اتباع الهوى ، وشرء الضلالة بالهدى ، فان الله وحده هو الذي يبين حدود العبودية ، وحقوق الربوبية ، فلا هداية الا بفهم ما جاء رسله عنه . (والعذاب بالمغفرة) وهذا أثر ما قبله فان متبع الهدى هو الذي يستحق المغفرة لما يفرط منه وما يلم هو به من سوء ومتبع الضلال هو المستحق للعذاب ومن دعي الى الحق يعرف هذا فاذا هو اختار الضلالة بعد صحة الدعوة وقيام الحجة فقد اشترى العذاب بالمغفرة وكان هو الجاني على نفسه اذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير غرور بالماجل ، واستهانة بالآجل ، وصيغة التعجب قالوا يريدونها تعجب الناس من شأنهم إذ لا تتصور حقيقة التعجب من الله تعالى إذ لا شيء غريب عنده عز وجل ولا مجهول سببه وهو العالم بظواهر الاشياء وخوافيها ، وحاضرها عنده كماضيها وآتيها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

وقال الأستاذ الامام في هذا المقام مأماله : ان الكلام في أكلهم النار والتعجب من صبرهم على النار هو تصوير لحالهم ، وتمثيل لما آلمهم ، أما الثاني فظاهر وأما الأول فيتجلي لك اذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب

يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بقاء الله وقد كنتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل ، كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول ، وهم يُقَارَعُونَ بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه ، فيشعرون بمجاذيب متعا كسين جاذب الحق الذي عرفوه ، وجاذب الباطل الذي ألقوه ، ذلك يحدث لهم هزة وتأثيرا ، وهذا يحدث لهم استكبارا ونفورا ، وقد غلب عقولهم ما عرفوا ، وغلب قلوبهم ما ألقوا ، فنبتوا على ما حرفوا وانحرفوا ، وصاروا الى حرب عوان ، بين العقل والوجدان ، يتصورون الخطر الآجل ، فيتغنص عليهم التلذذ بالمآجل ، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه ، فيؤثرونه على ماسيصيرون اليه ، أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يغني على ما يبقى ناراً تشب في الضالوع ، أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعا لا يسمن ولا يغني من جوع ، بلى فان عذاب الباطن ، أشد من عذاب الظاهر ، كما يرمي اليه قول الشاعر

دخول النار للمهجور خير من الهجر الذي هو يتيمة

لأن دخوله في النار أدنى عذابا من دخول النار فيه

فهذا وجه وجهه لأكلهم النار ، وللمعجب من صبرهم على النار ، نزل به الوحي الإلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وان أرباب الأرواح لعالية ، والمرايا الصافية ، تتمثل لهم المعاني بأتم وأظهر ما تتمثل به لسائر الأرواح المحجوبة بالظواهر ، والمخدوعة بالمظاهر ، التي يصرفها الاشتغال بالحس ، من معرفة مراتب شعور النفس ، فلا غرو اذا تمثلت للنبي عليه السلام حال أولئك المجاهدين المعاندين الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، واتخذوا إلههم الهوى ، وواثبوا الحق يقارعهم ويقارعونه ،

وناصبوا الدليل ينازعهم وينازعونه ، بحال الذي يتقهم في النار ، ويكره نفسه على الاصطبار ، كما يمثل ذلك الثمن القليل الذي باعوا به الحق ناراً يزدردونها ، اذ كان آلاماً يتحملونها ، فكابرة البرهان أشد المذاب عند العقلاء ، ومحاربة القلب (الضمير والوجدان) أوجع الآلام عند الفضلاء ، فالعاقل يستطيع أن يمنع نفسه من أكثر اللذات الحسية ولكنه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم ، وذهنه الفهم ، فقد قيل « لذيوجين » لا تسمع فسد أذنيه ، فقيل له لا تبصر فأغمض عينيه ، فقيل له لا تنطق فقبل ، فقيل له لا تفهم فقال لا أقدر ، فلا غرو إذا مثلت للنبي حال أولئك المكابرين للحق بما ذكر وأظهرته البلاغة بصيغة التعجب تارة وبصورة أكل النار تارة

قال تعالى في تلميل ما ذكر (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أي ذلك الحكم الذي تقرر في شأنهم بأن الكتاب جاء بالحق والحق لا يغالب ولا يقاوى فن غالبه غلب ، ومن خذله خذل ، ثم قال (وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وهذا حكم آخر في الكتاب غير حكم كتمانهم فهو يفهمنا أن الخلاف فيه بعمد عن الحق ككتمانهم لأن الحق واحد وهو ما يدعوا اليه الكتاب والمختلفون لا يدعون الى شيء واحد ولا يسلكون سبيلاً واحدة « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وهذا دليل على أنه لا يجوز لأهل الكتاب الإلهي أن يقيموا على خلاف في الدين وان يكونوا شيعاً كل يذهب الى مذهب « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ولما كان اختلاف الفهم ضرورياً وجب عليهم ان يتجاكموا في الخلاف الى الكتاب والسنة حتى يزولوا ليقموا عليه « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » فلا

عذر للمسلمين في الاختلاف في دينهم بعد هذا البيان الذي جعل لكل مشكل مخرجا . الشقاق أثر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الأئمة أثر طبيعي للتقليد والالتصا بالرؤساء الذين اتخذوا أنادا ولو بدون رضاهم ولا إذهم إذ لولا التقليد لسهل على الأئمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين الى قول واحد بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله . مثال ذلك أن الكتاب والسنة صريحان في أن الذكاح لا يصح الا اذا تولى العقد ولي المرأة برضاها أو غيره بإذنه وقد أجمع الصحابة على هذا عملا ونقل عن أعلمهم قولا ولم ينقل أحد فيه خلافا صحيحا فاذا وجد للحنفية في المسألة قولان أحدهما مخالف للنصوص وهو أن للبالغة الراشدة أن تزوج نفسها وثانيهما أنه ليس لها ذلك وهو الموافق للنصوص أفلم يكن من الواجب على المسلمين وقد اختلف علماءهم في هذه المسألة أن يعرضوها على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر المجتهدين ويردوا الرواية المخالفة ويعملوا بالموافقة ؟ بلى ولكن التقليد، هو الذي أوقعهم في الشقاق البعيد ، والشقاق الخلاف والتعادي وحقيقته أن يكون كل واحد من الخصمين في شق أي في جانب والمختلفون في الدين ينأى كل بجانبه عن الآخر فيكون الشقاق بينهما بعيدا كما نرى . ويتوهم بعضهم أن ترك أقوال بعض الأئمة إهانة لهم وهذا غير صحيح بل هو عين التعظيم لهم والاتباع لسيرتهم الحسنة ولو فرضنا أنه إهانة وكان يتوقف عليها اتباع هدي كتاب الله وسنة رسوله أفلا تكون واجبة ويكون تعظيم الكتاب والسنة مقدما لأن إهاتهما كفر وترك للدين ؟ على أن ترك أقوال الأئمة واقع ماله من دافع فإن أتباع كل إمام تاركون أقوال غيره المخالفة لمذهبهم بل مامن مذهب الا وقد رجح بعض علمائه أقوالا مخالفة لنص الامام لاسيما

الحنفية . هذا وإن الكتاب لا مثار فيه للخلاف والنزاع اذا صحت النية فكل من يتعلم العربية تعلمها صحيحا وينظر في سنة النبي وسيرته وما جرى عليه السلف من أصحابه والتابعين لهم يسهل عليه أن يفهمه ، وما تختلف فيه الألفهام لا يقتضي الشقاق بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم والفهم ان ينظروا في الفهمين المختلفين وطرق الترجيح بينهما وما ظهر لكلهم أو أكثرهم أنه الراجح يعتمدونه اذا كان يتعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينهما وما عساه ينفرد به بعض الافراد من فهم خاص بمعارفه فهو لا يقتضي شقاقا لأن الشقاق فيه معنى المشاركة والله أعلم وأحكم

(١٧٥: ١٧٠) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *

ادعى الجلال أن هذه الآية نزلت للرد على النصارى الذين يولون وجوههم في صلاتهم قبل المشرق واليهود الذين يولونها قبل بيت المقدس وهذا ادعاء لم يثبت والصحيح قريب منه وهو أن أهل الكتاب أكبروا أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة كما تقدم في آيات التحويل وحكمه وطال خوضهم فيها حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل فريق في التمسك بما هو عليه وتقيص مقابلة كما هو شأن البشر في كل

خلاف يثير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب يرون أن الصلاة الى غير قبلتهم لا تقبل عند الله تعالى ولا يكون صاحبها على دين الانبياء والمسلمون يرون أن الصلاة الى المسجد الحرام هو كل شيء لأنه قبلة إبراهيم وأول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحده - فأراد الله تعالى أن يبين للناس كافة أن مجرد تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقتصود من الدين، ذلك أن استقبال الجهة المعينة إنما شرع لأجل نذكير المصلي بالإعراض عن كل ما سوى الله تعالى في صلاته والإقبال على مناجاته ودعائه فتولية الوجه وسيلة للتذكير بتولية القلب وليس ركنا من العبادة بنفسه ، وأن يبين لهم أصول البر ومقاصد الدين فقال

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) قريء بنصب البر ورفعته وكلاهما ظاهر قال (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وفيه الإخبار عن المعنى بالذات وهو معهود في العربي الفصيح وفي القرآن جار على الأساليب العربية الفصحى لاعلى فلسفة النجاة وقوانينهم الصناعية، وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة الى الذهن على أجلي وأنتم وجهه يريد المتكلم وأحسن تأثير يقصده فلسفنا في حاجة هنا الى تأويل « من آمن » ليجري الكلام على فلسفة القوانين فان مثل هذا التعبير لا يزال مألوفاً عند أهل العربية على فساد أسنتهم في اللغة يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء الى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب: فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه ولكن ذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يعطي وإنما نحن في حاجة الى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الايمان بالله : الخ

وهذه النكته مفهومة من السبارة فانها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فتنبهك الى أن البر هو الايمان وما يتبعه من الاعمال باعتبار الاتصاف بالايمان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المعنى في الشخص أو الشخص عاملاً بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى المعنى ومن اسناد الذات الى الذات كما هو مذوق ومفهوم

ابتداً بذكر الايمان بالله واليوم الآخر لانه أساس كل بر ومبدأ كل خير ولا يكون الايمان أصلاً للبر الا اذا كان متمكناً من النفس بالبرهان ، مضحوباً بالخضوع والاذعان ، فمن نشأ بين قوم وسمع منهم اسم الله في حلقهم واسم الآخرة في حوارهم وقبل منهم بالتسليم أن له الهاً وأن هناك يوماً آخر يسمى يوم القيامة وأن أهل دينه هم خير من أهل سائر الأديان فان ذلك لا يكون باعثاً له على البر وان زادت معارفه بهذه الالفاظ المسلمة حفظ الصفات العشرين وأضدادها بل وان حفظ العقيدة السنوسية ببراينها . ولقد كان أهل الكتاب الذين تبين لهم الآية خطأهم في فهم مقاصد الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم كانوا بمعزل عن الاذعان والقيام بحقوق هذا الايمان من الاعمال والاصناف المذكورة في الآية

الايمان المطلوب معرفة حقيقة تملك العقل بالبرهان ، والنفس بالاذعان ، حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل شيء ويؤثر أمرها على كل شيء (٢٤:٩) قل ان كان آبؤكم وأبنؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره

والله لا يهدي القوم الفاسقين) وایمان التقليد قد يفضل صاحبه كل واحد من هذه الامور على أمر الله ورسوله

الايمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوب، وتحيي بها النفوس، وتخلص معها الوسوس، وتبعد بها عن النفس الهواجس، فلا تبطر صاحبها النعمة، ولا تؤثمه العقمة، (١٣ : ٢٨) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) -- (٥٧ : ٢٣) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) وایمان التقليد لا يفتأ صاحبه مضطرب القلب، ميت النفس، اذا مسه الخير فهو فرح نخور، واذا مسه الشر فهو يؤوس كفور،

الايمان المطلوب معرفة تتمثل للمؤمن اذا عرضت له دواعي الشر وأسباب المعاصي فتحول دونها فاذا نسي فأصاب الذنب بادر الى التوبة والانابة فالؤمنون هم الذين وصفوا بقوله تعالى (٣ : ١٣٥) الذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) وهم (٨ : ٢) الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم) وایمان التقليد يصير صاحبه على العصيان ويقترف الفواحش عامدا عالما لا يستحي من الله ولا يوجل قلبه اذا ذكره ولا يخاف اذا عصاه

الايمان المطلوب هو الذي اذا علم صاحبه بأن الايمان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان انبعاثه الى تلافيها أعظم من انبعاثه الى دفع الأذى عن حقيقته، وجلب الرزق الى نفسه وعشيرته، وایمان المقلد لا غيرته معه على الدين ولا على الايمان (٢٤ : ٤٨) واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون * ٤٩ وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين * (الآيات

يذكر القرآن الإيمان بالله واليوم الآخر كثيرا وإنما المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آيات كثيرة من أجمعها الآية التي نفسرها ولكن أهل التقليد الذين لا أثر للإيمان في قلوبهم ولا في أعمالهم إلا ما جرت به عادة قومهم من الاتيان ببعض الرسوم يأولون كل هذه الآيات بجماعهم الإيمان قسمين قسماً كاملاً وهو الذي يصف القرآن أهله بما يصفهم به وقسماً ناقصاً وهو إيمانهم الذي يجمع ما وصف الله تعالى به الكافرين والمنافقين ويرون أن الإيمان الناقص كاف لنيل سعادة الآخرة لاسيما إذا ضحبه بعض الرسوم الدينية ، ولكن الله تعالى يرشدنا في مثل هذه الآية إلى أن الرسوم ليست من البر في شيء وإنما البر هو الإيمان وما يظهر من آثاره في النفس والعمل كما ترى في الآية وأساس ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية أو السلطة الدنيوية وهي سيطرة الملك فإن العبودية لغير الله تعالى تهبط بالبشر إلى دركة الحيوان المسخر أو الزرع المستنبت . والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة يعلم الإنسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لاجل خدمة هذا الجسد خاصة لأن ذلك يجعله لا يبالي إلا بالأمور البهيمية . ثم إن الإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي لأن ملك الوحي روح عاقل عالم يفيض العلم باذن الله على روح النبي بما هو موضوع الدين ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبين فهم الذين يؤتون النبي الكتاب (٩٧: ٤) تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر) - (٢٦: ١٩٣) نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤ ، بلساني

عربي مبين) فيلزم من انكار الملائكة انكار الوحي والنبوة وانكار الارواح وذلك يستلزم انكار اليوم الآخر ومن أنكر اليوم الآخر يكون أكبرهم لذات الدنيا وشهواتها وحظوظها وذلك أصل لشتاء الدنيا قبل شقاء الآخرة والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الغيب فلا تبحث عن حقيقتهم كما تقدم غير مرة

واختير لفظ الكتاب على الكتب للإيماء الى أن كلام من اليهود والنصارى لو صح إيمانهم بكتبهم وأذعنوا له لكان في ذلك هداية لهم وان جهلوا وحدة الدين فلم يعرفوا حقيقة جميع الكتب الالهية على أن المقصود لازمه وهم أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بكتبهم إذ لا يعملون بما يرشد اليه ولو كان إيمانهم صحيحاً لقارنه الأذعان، الباعث على العمل بقدر الامكان، فان كثيراً من المؤمنين بالتسليم والتقليد كانوا كمن نزل فيهم ١٤:٤٩ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ان الله غفور رحيم ١٥٠* انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (فهذا الإيمان الذي حفر الله الصدق في أصحابه كان قد تقدم من أكثر أهل الكتاب كما هو حال مجموع المسلمين في هذا العصر فان الذي تصدق عليه هذه الاوصاف صار نادراً جداً ولذلك حرم المسلمون ما وعد الله به المؤمنين من العزة والنصر والاستخلاف في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الى التحقق بما ميز الله به المؤمنين من النعوت والارصاف. فالإيمان بالكتاب يستلزم العمل به فان المؤمن الموقن بأن هذا الشيء قبيح ضار لا تتوجه إرادته الى إتيانه

(البقرة ٢) حفاظ القرآن والجهاد . آرا الايمان بالنبيين . المقلدون والائمة ١٢٥

والمؤمن الموقن بأن هذا الشيء حسن نافع لا بد أن تتوجه اليه نفسه عند عدم المانع . فما بال مدعي الايمان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال امره ونهيه حتى صاروا يعدون حفظه وقراءته من موانع الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فكان من قواينهم أن حافظ القرآن لا يطالب بتعلم فنون الحرب والجهاد لانه حافظ وصار حملة الكتاب لا يطالبون ببذل شيء من مالهم في سبيل الله حتى اذا ما طولب أحدهم ببذل شيء لاعانة المنكوبين أو لبناء مسجد ونحو ذلك اعتذر بانه من العلماء أو الحفاظ لكتاب الله تعالى - بخل القراء والمتفقه بفضل الله تعالى فجازاهم الله تعالى على بخلهم ، ووفاهم ما يستحقون على سوء ظنهم بربهم ، حتى صاروا في الغالب أذل الناس لانهم عالة على جميع الناس

والايمان بالنبيين يقتضي الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأدابهم ، ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم ، والعلم بسنتهم ، وأبعد الناس عن الايمان بهم من رغبوا عن معرفة مآذكر والاهتداء به ولا عذر لهم بما يزعمون من الاستغناء عن السنة بالاعتداء بالائمة الفقهاء فانه لا معنى للاقتداء بشخص الا الاستقامة على طريقته وانما طريقة الائمة المهتدين البحث عن السنة وتقديمها بعد كتاب الله تعالى على كل هداية وارشاد ولا يغني عن كتاب الله وسنة رسوله شيء أبدا فان الله يقول (٣٣: ٢١) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) فن استغنى عن التأسي بالرسول فقد استغنى عن الايمان بالله واليوم الآخر إذ لا ينفعه هذا الايمان الا بهذا التأسي . على ان الاقتداء بالائمة يقتضي على صاحبه بأن يعلم سيرهم وطريقة أخذهم عن ربهم ونبيهم وهؤلاء المقلدون لا يعرفون عن ايمانهم الا

اسمه وقول قائل لا يعرفونه كذلك ان هذا الكلام كلامه ولا يدرون كيف
يعتقدون انه كلامه. وهناك قوم غشيم الجهل فغشهم بأنهم من أشد الناس
إيماناً بالرسول وحياله بما يصيحون به في قراءة كتب الصلاة عليه كالدلائل
وأمثالها أو المدائح الشعرية وهم أجمل الناس بأخلاقه العظيمة وسنته السنية
وسيرته الشريفة وأشدهم تقوراً عن التأسى به اذا دعو اليه أو نهوا عن البدع
في دينه والزيادة في شريعته وأمثال هؤلاء هم الذين ورد الحديث بأنهم
يردون عليه الحوض يوم القيامة فيزدادون (يطردون) دونه فيقول أمي
فيقال انك لا تعلم ما أخذتوا بعدك فيقول : بعدا لهم وسحقا :

ثم ذكر تعالى بعد بيان أصول الايمان أصول الاعمال الصالحة التي
هي ثمرته وبدأ بأقواها دلالة عليه فقال ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ أي وأعطى المال
لأجل حبه تعالى أو على حبه أي المبالغة في الحبه . قال الاستاذ الامام وهذا لا يتواءم
إيتاء الزكاة الآتي وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاة وذلك حيث تعرض
الحاجة الى البذل في غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواجد مضطراً بعد أداء
الزكاة أو قبل تمام الحول . وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على
حسب الاستطاعة فاذا كان لا يملك الا رغيفا ورأى مضطراً اليه في حال
استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجاً اليه بنفسه أو لمن يجب عليه نفقته وجب
عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك بل أمر الله
تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة ﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾ وهم أحق الناس
بالبر والصلة فان الانسان اذا احتاج وفي أقاربه غني فان نفسه تتوجه اليه
بعاطفة الرحم ، ومن المغرور في الفطرة ان الانسان يألم لفاقة ذوي رحمه
ويعديهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فانه يهون بهوانهم ، ويعتبر بعزتهم ، فن

قطع الرحم ورضي بأن ينم وذو وقرباه بائسون ، فهو بريء من الفطرة والدين ، وبعيد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما كان حقه أكده ، وصلته أفضل ، * والبتامى * فانهم لموت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفانيهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس - * والمساكين * فانهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل ، عن مدكف الذليل ، وجبت مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع * وابن السبيل * المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة حتى كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله (١) وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي اليه سواه . وفي الامر بمواساته واعاقته في سفره ترغيب من الشرع في السياحة والضرب في الارض - * والسائلين * الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف الناس وأخرم لانهم يسألون فيعطيهما هذا وهذا وقد يسأل الانسان لمواساة غيره . والسؤال محرم شرعا الا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعدها - (وفي الرقاب) أي في تحريرها وعتقها وهو يشمل اتباع الارقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (٢) ومساعدة الاسرى على الاقتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان مخلق ليكون حرا الا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة فيها ان يكون الاسير رقيقا . وآخر هذا عن كل ما سبقه لأن الحاجة في تلك الاصناف قد تكون لحفظ الحياة وحاجة الرقيق الى الحرية حاجة الى الكمال

(١) يوشك ان يشمل ذلك الاتيظ (٢) المكاتب هو الرقيق يشتري نفسه من مولاه

يتمن يعمل أقساطا والاقساط تسمى في اللغة نجوما

ومشروعية البذل لهذه الاصناف من غير مال الزكاة لا تنقيد بزمن ولا بامتلاك نصاب محدود ولا بكون المبدول مقدارا معيناً بالنسبة الى ما يملك ككونه عشراً أو ربع العشر أو عشر العشر مثلاً وانما هو أمر مطلق بالاحسان موكول الى أريحية المعطي وحالة المعطى . ووقاية الانسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها ومازاد على ذلك فلا تقدير له وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئاً لهؤلاء المحتاجين الا القليل النادر لبعض السائلين وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقاً لأنهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثروا واجدون

ثم قال ﴿واقم الصلوة﴾ وهذا هو الركن الروحاني الركين للبر . واقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فقط وان جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء لان ما يذكرونه هو صورة الصلاة وهيأتها وانما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالفرائض المستقيمة ، فقد قال تعالى (١٩:٧٠) ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً ٢٢ الا المصلين) فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الهلع والجزع اذا مسه الشر ، ومن البخل والمنع اذا مسه الخير ، وكان شجاعاً كريماً قوي العزيمة ، شديد الشكينة ، لا يرضى بالضميم ، ولا يخشى في الحق العذل واللوم ، لانه بمراقبته لله تعالى في صلاته ، واستشعاره عظمتة وسلطانه الاعلى في ركوعه وسجوده ، يكون الله تعالى غالباً على أمره ، فلا يبالي مالتى من

الشدائد في سبيله ، وما أنفق من فضله ابتغاء مرضاته ، وصورة الصلاة لا تعطي صاحبها شيئاً من هذه المعاني فليست بمجرد ما من البر في شيء وإنما شرعت للتذكير بذلك السناء الإلهي والاستعانة بها على توجه القلب إليه واستغراقه في ذكره ومناجاته ودعائه — فهذا هو البر وقد تقدم القول في معنى الصلاة وإقامتها وإنما نعيد التذكير كلما أعاده الكتاب العزيز ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ لما تذكر إقامة الصلاة في القرآن الا ويقرن بها إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال كما يقولون قرين الروح فبذله في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر وآية من أظهر آيات الإيمان ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان الا تقليد بعض الكتب التي ألفها الميتون، ونشرها الرؤساء والحاكمون ، يمنعون الزكاة عمدا باسم الدين بما تعلمهم هذه الكتب من الحيل التي تمنعها الحقوق الثابتة وآكدها الزكاة التي ذكر الكتاب مصارفها الثمانية وقضى بان تبقى ببقائها كلها أو بعضها ويسمون بها حيلة شرعية وما نسبتها الى الشرع ، الا كنسبة منجل الحاصد الى الزرع ، أو العاصفة في القلع ، فمانع الزكاة يهدم في الظاهر ركنا من أعظم أركان الاسلام ، وينقض في الباطن من تحته أساس الإيمان ، لانه يحتال على الله تعالى في ابطال فريضته ، وإزالة حكمته ، فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لامره ، بل فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه ، وتجراً على تبديل كلمات الله ، فنسخ الآيات الكثيرة من كتابه الآمرة بإيتاء الزكاة على أنها آية الإيمان ، وصلاح العمران ، ثم هو يسمي هذا الخنث العظيم ، والجرم الكبير ، حكماً مشروعاً ، وديناً متبوعاً ، والله ان نسبة هذا السفه الى

الشرع ، لادل على الكفر من ذلك المنع ، اذ لا يعقل ان يشرع الله لنا شيئاً ويؤكداه علينا سبعين مرة ثم يرضى بأن نحتال عليه ونخادعه في تركه ونزعم أنه تقديس وتعالى أذن لنا بهذه المخادعة والمخاتلة !! اذن لماذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ، ووعد وأوعد ، وحكم وأحكم ، هل كان ذلك لغوا من الكلام ، وجهلاً بحكمة وضع الاحكام ، ؟ على ان تلك الحيل الشيطانية لم يجلدها واضعوها شبهة من تحريف كتاب الله وتأويل آياته كما هي طريقتهم في اتباع أهوائهم ، وتأيد آرائهم ، فان الله تعالى لم يذكر في كتابه الحول والنصاب وانما ذكر ما هو روح الدين ومقصده وهو إيتاء الزكاة وكونه آية الايمان ، وتركه آية النفاق والكفران ،

وقد بينت السنة بالهدي والعمل كيفية الاخذ وقدر المأخوذ وسائر الاحكام وليس فيها شيء يصح ان يكون شبهة لا بطل الكتاب والمهرب من الاهتداء به ولكن المخدولين لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وجعلوا عبارات الكتب التي صنفوها هي مأخذ الدين وينابيعه صاروا يحتالون في تطبيق أعمالهم على تلك العبارات المخلوقة فيكتب أحدهم مثلاً : تجب الزكاة على مالك النصاب اذا تم الحول وهو مالك له : ثم يعمد هو وغيره الى تطبيق دينه على هذه العبارات فيهب ماله قبل انقضاء الحول بيوم أو يومين الى امرأته ولو لمع الاشتراط عليها أن تعيده له بعد يوم أو يومين ويقول انه لم تجب عليه الزكاة بحسب نص الكتاب الذي سماه فقهائنا يدك بكلمة كتابه المخلوق كتاب الله القديم ، وسنة رسوله الحكيم ، وحكمة دينه القويم ، ويزعم مع هذا كله أنه مسلم مؤمن بالله وكتابه ورسوله بل يزعم أنه عالم فقيه في الدين ، يجب تقليده واتباعه على المؤمنين ، وربما يتبجح اذا سمع أو قرأ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من يرد

الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده : لانه يزعم أنه ممن أراد الله به خيرا ففقهه في الدين . فيا أهل الفطرة السليمة التي لم يفسدها فتنه هؤلاء المحتالين على الله لهدم دينه أفتونا هل العلم بمثل هذه الحيلة ينطبق على أصول البر التي ذكرها الله في هذه الآية وعلى الفقه والرشد الذي ذكره النبي في حديثه هذا أم هذه فتنة من قن التقليد ، وأخذ الدين من الكتب المحدثه دون كتاب الله المجيد ، ؟

ثم قال تعالى ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ وهذا انتقال من البر في الاعمال الى البر في الاخلاق فذكر منها ما هو اهم أصول البر وهو الوفاء والصبر بضروبه المبنية بعد . وقد ذكر الاعمال بصيغة الفعل والاخلاق بصيغة الوصف لان الاعمال أفعال والاخلاق صفات وفيه تنبيه على أن من أوفى وصبر تكلفا لا يكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار التكلف والتحمل فقد ورد : الحلم بالتعلم : وقدم ما ذكر من الاعمال على هذه الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاق في النفوس لاسيما الصلاة وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لقوم يفقهون

قال الاستاذ الامام العهد عبارة عما يلتزم به المرء لآخر وهو بعمومه يشمل ما عاهد المؤمنون عليه الله بايمانهم من السمع والطاعة والاذعان لكل ما جاء به دينه . ويذكر العهد في القرآن والسنة كثيرا ويراد به في الغالب ما يعاهد به الناس بعضهم بعضا عليه ويشترط في وجوب الوفاء بهذا العهد ان لا يكون في معصية . وفي معنى العهود العقود وقد أمرنا بالوفاء بها فيجب على المسلم أن يلتزم الوفاء بما يتعاقد عليه مع الناس ما لم يكن مخالفا لامر الله ورسوله الثابت عنده ولقواعد الدين العامة . وهذا أمر لا مندوحة عنه وهو معقول الفائدة ولذلك قال أهل القوانين الوضعية ان كل التزام يخالف

أصول القوانين فهو باطل . ولكن لا يجوز أن يعاهد الإنسان أحداً أو يعاقده على أمر يعلم أنه مخالف للدين لا بنية الوفاء ولا بنية الغدر والنقض الاول معصية والثاني معصيتان أو أكثر لما يتضمنه من الغدر والغش . ولا يتحقق البر في الايفاء الا اذا كان المرء يوفي من نفسه بدون الزام حاكم يقع أو يتوقع اذا هو لم يوف أو خوف أي جزاء ولو من غير الحكم فمن أوفى خوفاً من اهانة تصيبه أو ذم يلحق به فهو غير بار ولا هو من الموفين بالعهود

وقال الاستاذ الامام ما مثاله : ان الايفاء بالعهود والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المعيشة والعمران وانما الصلاة والزكاة من وسائله — والزكاة فرع منه في وجه آخر — فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن العالمين لتؤدب بها نفوسنا فنعيش في الدنيا عيشة راضية ونستحق بذلك عيشة الآخرة المرضية اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد الله الذين هم عيال الله بما يستولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان الله تعالى وقدرته وفضله واحسانه وعموم هذا السلطان والاحسان له وللناس كافة . والغدر والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام المفسدة للعمران الفنية للامم . وما فقدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام الصدق الا وحل بها العقاب الالهي . ولا يعجل الله الانتقام من الامم لذنوب من الذنوب يفسو فيها كذب الاخلال بالعهود ، والاخلاف بالوعد ، وانظر حال أمة استهانت بالايفاء بالعهود ، ولم تبال بالترام العقود ، تركيف حل بها عذاب الله تعالى بالاذلال ، وفقد الاستدلال ، وضياع الثقة بينها حتى في الاهل والعيال ، فهم يعيشون عيشة الافراد لا عيشة الامم . صور متحركة ، ووحوش مفترسة ، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه ، اذا ما كن ليده أن

تصل إليه، ولذلك يضطر كل واحد إذا عاقد أي إنسان من أمته أن يستوثق منه بكل ما يقدر، ويحترس من غدره بكل ما يمكن، فلا تعاون ولا تناصر، ولا تعاضد ولا تآزر، بل استبدلوا بهذه المزايا التحاسد والتباغض، والتعادي والتعارض؟ « بأسهم بينهم شديد »، ولكنهم أذلاء للعبيد، (قال) وقد أحصيت في سنة قضايا الخصام في محكمة بها فالفيت أن خمسة وسبعين قضية في المئة منها بين الأقارب والباقي بين سائر الناس. ولو كان في الناس وفاء، لسلموا من كل هذا البلاء،

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴿ قالوا ان البأساء اسم من البؤس وهو الشدة والفقر، والضراء ما يضر الإنسان من نحو مرض أو فرح، أو فقد محبوب من مال وأهل، وفسروا البأس باشتداد الحرب والصبر يحمد في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذكر لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر لما في احتمالها من المشقة على النفس، والاضطراب في القلب، فإن الفقر إذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع، ويكاد يفضي إلى الكفر، والضر إذا برّح في البدن يضعف الأخلاق حتى يكاد المرء لا يحتمل ما كان يسرّ به في حال الصحة فما بالك بالمرض والآلام وما يطرأ في أثنائه من الأمور التي تسيئ النفس، وأما حالة اشتداد الحرب فهي على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرات المنيّة يطلب فيها من الصبر ما لا يطلب في غيرها لأن الظفر مقرون بالصبر وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد في سبيل الله دونه ويدافع عنه ويحاول إظهاره، ويغيّ انتشاره، وهذا هو المأمور من الله تعالى بالصبر حين البأس لا المحارب لطمع الدنيا وهواء الملوك وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفرار

من الزحف من أكبر الكبائر وعبر عنه في بعضها بالكفر، فلا غرو أن يجعل الصبر في البأس أصلاً من أصول البر، وقد كان المسلمون بارشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية في العالم فما زال استبداد الحكم يفسد من بأسهم، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يقل من غربهم، حتى سبقتهم الأمم كلها في ميادين الكفاح وحتى صرنا نسمع من أمثالهم: فرّ لغيره الله، خير من مات رحمه الله: وأبعد الناس عندنا عن الصبر وأدناهم من الجزع والهلع والفرع المشتغلون بالعلوم الدينية فإن الشجاعة والقروسية والرماية عندهم من المعايير التي تزري بالعالم وتحط من قدره وهم مع هذا يقرءون في كتبهم أن الشرع أباح المراهنة - وهي من القمار الذي هو من كبائر الآثام - في السباق والرماية خاصة عناية بهما وترغيباً للامة فيهما . فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة الانبياء هو الذي قال الجاحظ انه لا يصل اليه أحد الا بخذلان من الله

وانظر بعد هذا حكم الله تعالى على البررة الذين يقيمون ما تقدم ذكره من أركان البر قال ﴿ أولئك الذين صدقوا ﴾ في دعوى الايمان دون الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ، ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأحوالهم ، والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بأن تتحاشى أسباب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة

(١٧٣: ١٧٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ -

أَلْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، (١٧٤ ف) ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةً ، فَمَنْ آعْتَدَى بِمَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٩ : ١٧٥) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

ذكر المفسر وغيره ان القصاص على القتل كان محتما عند اليهود وأن الدية كانت محتمة عند النصارى وأن القرآن جاء وسطا يفرض القصاص اذا أصر عليه أولياء المقتول ويميز الدية اذا عفاوا وقد أقرهم الأستاذ الامام على قولهم ان القتل قصاصا كان حتما عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج والعشرين من التثنية . وأنكر عليهم قولهم ان الدية كانت حتما عند النصارى فانه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك الا ان يقال ان ذلك مأخوذ من وصايا التسهل في الانجيل ولكن يعارض ذلك قول عيسى عليه السلام في هذه الأناجيل « ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه « ٣ : ٥٠ ومصدقا لما بين يدي من التوراة »

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وشراعتهم في القتل نجد القرآن وسطا حقيقيا لا بين ما نقل عن اليهود والنصارى فقط بل بين مجموع آراء البشر من أهل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فقد كانت العرب تتحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها قرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة وبالأثني ذكرا وبالعبد حراً فان أجبيوا والا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة وهذا افراط وظلم عظيم تقتضيه طبيعة البداوة الخشنة وفرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولكن يوجد في الناس لاسيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة

بالقتل ويقولون انه من القسوة وحب الانتقام في البشر ويرون ان المجرم الذي يسفك الدم يجب ان تكون عقوبته تربية لا انتقاما وذلك يكون بما دون القتل ويشددون النكير على من يحكم بالقتل اذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالاقرار بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب ويرون ان الحكومة اذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم. واذا دققتنا النظر في أقوال هؤلاء نرى انهم يريدون ان يشعروا أحكاما موقته لقوم تعلموا وتربوا على الطرق الحديثة وأخذوا بالنظام والحكم حتى لا سبيل لاولياء المقتول ان يثأروا له من القاتل ويسفكوا لاجله دماء بريئة وحتى يؤمن من استمرار العداوة والبغضاء بين بيوت القتالين وبيوت المقتولين. ومع هذا نرى كثيرا من الناس حتى المنتسبين الى الاسلام يفترون بآرائهم ويرونها شبهة على الاسلام (١) واما النافذ البصيرة العارف بمصالح الامم الذي يزن الامور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فانه يرى ان القصاص بالعدل والمساواة هو الاصل الذي يربي الامم والشعوب وان تركه بالمرة يغري الاشقياء بالجرأة على سفك الدماء وأن الخوف من الحبس والاشغال الشاقة

(١) نشر في عدد ١٤٩٩ من جريدة اللواء الصادر في ١٥ ج ٢ سنة ١٣٢٢ مقالة من مقالات في الانتصار لجندي قتل ضابطه عمدا جاء في أولها أن الانسان اذا أطلق نظره وفكره العنان في مسألة القتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه ينادي بوجوب ابطاله من بين الامم والشعوب رحمة بالانسان وخدمة للانسانية (قال) : وقتل القاتل أقطع وأبشع من قتل المقتول : ثم قال : الانسان يستهجن الحكم بالاعدام ويفر منه ويمدح بقاءه من بقايا الهمجية ويقول فيه ما قاله مالك في الحمر : اه فتأمل كيف يصدر هذا من مسلم وينشر بين المسلمين

إذا أمكن أن يكون مانعاً من الإقدام على الانتقام بالقتل في البلاد التي غلب على أهلها التراحم أو الترف والانغماس في النعيم كبعض بلاد أوربا فإنه لا يكون كذلك في كل البلاد وكل الشعوب بل إن من الناس في هذه البلاد وفي غيرها من يجب إليه الجرائم أو يسهلها عليه كون عقوبتها السجن الذي يراه خيراً من يئته وإن في مصر من الأشقياء من يسمي السجن نزلاً أو فندقاً وسمعت أنا غير واحد في سوريا يقول إذا فعل فلان كذا فاني أقتله وأقيم في القلعة عشر سنين وذلك أن القاتل هناك يحكم عليه غالباً بالسجن خمس عشرة سنة في قلعة طرابلس الشام ويعفو السلطان في عيد جلوسه عمن تم له ثلثا المدة المحكوم بها عليه في السجن . فقتل القاتل هو الذي يري الناس في كل زمان ومكان ويمنعهم من القتل وقد بالغ في الاعتراف بذلك معدل القانون المصري حيث أجاز الحكم بالإعدام إذا وجدت القرائن القاطعة على ثبوت التهمة بعد أن كان لا يجيزه إلا بالاعتراف أو شهادة شهود الرؤية . وقد تقع في كل بلاد صور من جرائم القتل يكون فيها الحكم بقتل القاتل ضاراً وتركه لا مفسدة فيه كأن يقتل الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه إلى ذلك ويكون هذا القاتل هو العائل لذلك البيت وإذا قتل يفقدون بقتله المعين والظهير بل قد تكون في قتل القاتل أحياناً مفسد ومضار وإن كان أجنبياً من المقتول ويكون الخير لأولياء المقتول عدم قتله لدفع المفسدة أولان الدية أنفع لهم فأمثال هذه الصور توجب أن لا يكون الحكم بقتل القاتل حتماً لازماً في كل حال بل يكون هو الأصل ويكون تركه جائزاً برضاء أولياء المقتول وعفوهم فإذا ارتقت عاطفة الرحمة في شعب أو قبيل أو بلد إلى أن صار أولياء القاتل منهم يستنكرون القتل ويرون العفو أفضل وأنفع فذلك إليهم

والشريعة لا تمنعهم منه بل ترغبهم فيه وهذا الاصلاح الكامل في القصاص هو ما جاء به القرآن ، وما كان ليرتقي اليه بنفسه علم الانسان ، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ القصاص في أصل اللغة يفيد المساواة بمعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لانه في نظر الشريعة مساو للمقتول فيؤخذ به فالغرض من الآية مشروعية القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذي كان للاقوياء على الضعفاء ولذلك قال ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ﴾ أي ان هذا القصاص لا هوادة فيه ولا جور فاذا قتل حر جرأ يقتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أكثر من واحد واذا قتل عبد عبداً يقتل هو به لا سيده ولا أحد الاحرار من قبيلته وكذلك المرأة اذا قتلت تقتل هي ولا يقتل واحد فداء عنها خلافا لما كانت عليه الجاهلية في ذلك فالقصاص على القاتل نفسه أيا كان لا على أحد من قبيلته . فما كانت عليه العرب في الثأر يبين هذا المعنى من الآية ولكن مفهوم اللفظ بجد ذاته وسياق مقابلة الاصناف بالاصناف يفهم انه لا يقتل فريق بفريق آخر وهو غير مراد على اطلاقه فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى الآن على قتل الرجل بالمرأة واختلقوا في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود الى انه يقتل به اذا لم يكن سيده وذهب الجمهور الى انه لا يقتل به مطلقا والاختلاف في قتل الرجل بالمرأة أضعف ولهذه الخلافات زعم بعضهم ان في الآية نسخا . انما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السنة وغيرها والاعتبار بمفهوم المخالفة في الآية وعدمه والقرآن فوق كل خلاف فمنطوق الآية لا مجال للخلاف فيه وهو ان الحر يقتل بالحر الخ وأما كون

الحر يقتل بالعبد والرجل بالمرأة فهذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعارضه مفهوم التفصيل فان بعض أهل الاصول لا يعتبر المفهوم المخالف للمنطوق وبعضهم يعتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكره في سبب النزول منطبقا على ما ذكرناه عن العرب قال البيضاوي في تفسير الآية

« كان في الجاهلية بين حين من أحياء العرب دماء وكان لآدميها طول على الآخر فاقسموا لقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الاسلام تحاكموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم ان يتبارؤا ولا تدل على ان لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فان المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم اهـ والبيضاوي من الشافعية القائلين بمفهوم المخالفة وما ذكره في سبب النزول أخرجه ابن أبي حاتم

ويدخل في عموم الآية الكافر وبه قال الكوفيون والثوري وقال الجمهور لا يقتل به المسلم لما ورد في ذلك من الحديث المبين لاجمال الآية . واستثنى من عمومها السيد يقتل عبده قالوا لا يقتل به ولو كان يعزرو ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن النخعي . قال الاستاذ الامام : ولما حكم ان يقرر هذا التعزير بشدة تمنع الاعتداء والاستهانة بالدم ولا يخفى ان التعزير قد يكون بالقتل فاذا عهد في قوم من القسوة ما يقتلون به عبيدهم فللامام ان يقتل السيد بعبد تعزيرا لاحدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك . واستثنوا ايضا الوالدين فقالوا لا يقتل الوالد بولده وعلله الاستاذ الامام بأن الحدود توضع حيث تتحرك النفوس للجناية لتكون رادعة عن الاستمرار فيها وقد مضت السنة والآية في الفطرة بأن قلوب الاصول مجبولة من طينة

الشفقة والحنو على الفروع حتى يبذلون أموالهم وأرواحهم في سبيلهم وكثيرا ما يقسو الولد على والده وقلما يقسو والد على ولده الا لسبب قوي كعقوق شديد أو فساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالا فراط في حب الذات ولكن هذه القسوة لا تقضي الى القتل الا لامر يكاد يكون فوق الطبيعة كعارض جنون من الوالد أو ايذاء لا يطاق من الولد ولما كان هذا شاذا بالمرّة جعل كالعدم فلم يلاحظ في وضع الحد لان الاحكام تناط بالمظنة لا بالشواذ التي يندر ان تقع ومع هذا يعزّر من يقتل ولده بما يراه الحاكم لاثقا بحاله ومرييا لامثاله

وقد اضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذ لا يصح ان يكون القاتل ولا المقتول ولا وليّ الدم ولا عصابة القاتل ولا سائر الناس الاجانب ولا يظهر أيضاً ان المخاطب بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الحكام خاصة . قال الاستاذ الامام بعد ما أورد هذا المعنى عن بعضهم. وهذه مشاغبة وتشكيك كمشاغبات الرازي وشكوكه والمخاطب مفهوم بالبداهة والآية جارية على أسلوب القرآن في مخاطبة جماعة المؤمنين في الشؤون العامة والمصالح لاعتبار الامة متكافلة ومطالبة بتنفيذ الشريعة وحفظها وبالخضوع لاحكامها كما تقدم بيانه في مخاطبة اليهود باسناد ما كان من آبائهم اليهم اذ قلنا ان الامة في نظر القرآن كالشخص الواحد يخاطب البعض منها بالكل والكل بالبعض كما يقال للشخص جنيت وجنت بذلك وأخطأت وأخطأ سمعك أو رأيك . ففي هذا الخطاب بالقصاص يدخل القاتل لانه مأمور بالخضوع لحكم الله ويدخل الحاكم لانه مأمور بالتنفيذ ويدخل سائر المسلمين لانهم مأمورون بمساعدة الشرع وتأنيده ، ومراقبة من

يختارونه للحكم به وتنفيذه،

بعد ان بين تعالى وجوب القصاص وهو أصل العدل . ذكر أمر العفو وهو مقتضى التراحم والفضل ، فقال ﴿ فَمَنْ عَفِيَ عَنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ الخ وانما يعفو من له حق طاب القصاص وقد جعل الله هذا الحق لاولياء المقتول وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده ويهانون بفقده ، ويحرمون من عونه ورفده ، فمن أزهق روحه كاز لهم ان يطالبوا ازهاق روحه لما تستفزهم اليه نعمة القرابة وطبيعة المصاحبة . فاذا لم يجب طلبهم ، ولم يقتض الحاكم لهم ، فانهم ربما يحتالون للانتقام ، ويفشو بينهم وبين القاتل وقومه التشاحن والخصام ، واذا جاء العفو من جانبهم أمن المخذور والفتنة ، لاسيما اذا كان من أسباب العفو استعطاف القاتل وقومه لهم ، واستعتابهم اياهم ، باثارة عاطفة الاخوة الدينية ، وأريحية المروءة والانسانية ، ففي مثل هذه الحالة يوجب الله تعالى حجب الدم وليس للحكومة ان تمتنع من العفو اذا رضوا به ولا أن تستقل بالعفو اذا طلبوا القصاص فتُحفظ قلوبهم وتُخرج أضغانهم وتحسبهم على محاولة الانتقام بأيديهم اذا قدروا فيزيد البلاء ، ويكثر الاعتداء ، أو يعيدش الناس في تباعض وعداء ، وعبرة الآية تشعر بأن الله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباع العفو وان لم يكن تاما متفقا عليه من جميع اولياء الدم كالأباء والابناء والاخوة فان عفا بعضهم يرجح جانبه على الآخرين كما يدل عليه تنكير شيء في قوله « فَمَنْ عَفِيَ عَنْ أَخِيهِ شَيْءٌ » فقد ذهب جمهور المفسرين الى ان « شيء » هنا نائب عن المصدر أي عفي له شيء من العفو بأن ناله بعضه ممن لهم المطالبة به . ويؤيد هذا ويؤكده التعمير عن العافي بلفظ الاخ الذي يحرك

عاطفة الرحمة والحنان، وهو كما قال المفسرون يؤذن بأن القتل لا يقطع أخوة الايمان،

ومن مباحث اللفظ هنا ان بعض المفسرين أشكل عليهم استعمال عني متعدية باللام وزعموا انها بمعنى ترك قال البيضاوي تبعاً للكشاف: اذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا بعدّي بعن الى الجاني والى الذنب قال الله تعالى «عفا الله عنك» وقال «عفا الله عنها» فاذا عدي به الى الذنب عدي الى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عني له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم:

ولما كان العفو عن القصاص يتضمن الرضى بأخذ الدية قال تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ﴿أي فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره فعليه أن لا يرهق القاتل من أمره عسراً بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذي لا يستنكره الناس كما أن قوله «وأداء اليه باحسان» خطاب للقاتل أي ان الاداء بالاحسان واجب عليه بأن لا يمتل ولا ينقص ولا يسيء في كيفية الاداء: ويجوز العفو عن الدية أيضاً كما في قوله تعالى في سورة النساء (٤٦: ٩٢) ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا) هذا هو الظاهر في الآية فلا حاجة الى ذكر ما قالوه من احتمال غيره

ويؤكد رغبة الشارع في العفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من اعتدي بعده اذ قال ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ واي تخفيف ورحمة أفضل من حجب الدم بتجويز العفو والا كتنفاه عنه بقدر معلوم من المال فهذه رحمة منه سبحانه بهذه الامة اذ رغبها في التراحم والتعاطف والعفو الاحسان ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية

بأن اتهم من القاتل ﴿فله عذاب أليم﴾ قيل معناه أنه يتحتم قتل الولي العافي أو غيره اذا قتل القاتل بعد العفو ولا يجوز العفو عنه بل يقتله الحاكم ون عفا عنه ولي المقتول وبه قال جماعة من المفسرين كمكرمة والسدي والجمهور على ان حكمه كحكم القاتل ابتداء وعليه مالك والشافعي والمراد بالعذاب الاليم عذاب الآخرة قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث المرفوع عند أحمد وابن أبي شيبة ما يؤيده

ثم قال تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ وهو تعليل لمشروعية القصاص وبيان لحكمته وقد قدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر بعده مع تأخره في الذكر عناية به. وبيان الاسباب والحكم لوضع الاحكام العملية ، كاقامة البراهين والدلائل للمطالب العقلية ، بهذه يعرف الحق من الباطل ، وتلك يعرف العدل وما يتفق مع المصالح ، وبذلك يكون الحكم اوقع في النفس وأبعث على المحافظة عليه ، وأدعى للرغبة في العمل به، وقد بينت هذه الآية حكمة القصاص بأسلوب لا يسامى ، وعبرة لا تحاكى ، واشتهر أنها من أبلغ آي القرآن ، التي تميز في التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق البلاغة فيها ان جعل فيها الضد متضمنا لضده وهو الحياة في الامانة التي هي القصاص وعرف القصاص ونكر الحياة للشعار بأن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما لا يقدر قدره ، ولا يجهل سره ، ثم انها في ايجازها قد ارتقت أعلا سماء للاعجاز وكانوا ينزلون كلمة في معناها عن بعض بلغاء العرب يعجبون من ايجازها في بلاغتها، ويحسبون أن الطاقة لا تصل الى أبعد من غايتها ، وهي قولهم: القتل أننى للقتل: وإنما فتنوا بهذه الكلمة وظنوا انها نهاية ما يمكن أن يبلغه البيان ، ويفصح به

اللسان، لأنها قيلت مبارأة لكلمات أخرى في معناها لبلغائهم كقولهم: قتل البعض أحياء للجميع: وقولهم: أكثروا القتل ليقل القتل: وأجمعوا على أن كلمة: القتل أنفي للقتل: أبلغها وابن هي من كلمة الله العليا، وحكمته المثل، قال الامام الرازي: وبيان التفاوت من وجوه (أحدها) ان قوله «ولكم في القصاص حياة» أخصر من الكل لأن قوله «ولكم» لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد في الجميع من تقدير ذلك. واذا تأملت علمت ان قوله: في القصاص حياة: أشد اختصاراً من قولهم: القتل أنفي للقتل - أي لان حروفه أقل - و (ثانيها) ان قولهم القتل أنفي للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء سبباً لا انتفاء نفسه وهو مال وقوله: في القصاص حياة: ليس كذلك لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ثم ما جعله سبباً لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة بل جعله سبباً لنوع من أنواع الحياة و (ثالثها) ان قولهم فيه تكرير للفظ القتل وليس في الآية تكرير و (رابعها) ان قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية تفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهما فهي أجمع للفوائد و (خامسها) ان أنفي القتل في قولهم مطلوب تبعاً من حيث أنه يتضمن حصول الحياة وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي فكان هذا أولى و (سادسها) ان القتل ظلماً قتل مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل وانما النافي لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص فظاهر قولهم باطل أما الآية فهي صحيحة ظاهراً وتقديرها فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب: اه باختصار وتصرف يسيرين

وذكر السيد الألوسي هذه الوجوه باختصار أدق وزاد عليها نحوها

فقال (الاول) قلة الحروف فان المفظوظ هنا (أي في الآية) عشرة أحرف اذا لم يعتبر التنوين حرفا على حدة وهناك أربعة عشر حرفا (الثاني) الاطراد اذ في كل قصاص حياة وليس كل قتل أنفى للقتل فان القتل ظلما ادعى للقتل (الثالث) ما في تنوين حياة من النوعية أو التعظيم (الرابع) صنعة الطبايق بين القصاص والحياة فان القصاص تقويت الحياة فهو مقابلها (الخامس) النص على ما هو المطلوب بالذات أعني الحياة فان بقي القتل انما يطلب لها لذاته (السادس) الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلا في ضده ومن جهة ان المظروف اذا حواه الظرف صانه عن التفرق فكان القصاص فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات (السابع) الخلو عن التكرار مع التقارب فانه لا يخلو عن استبشاع ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون محسنا (الثامن) عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه ما في قولهم من توالي الأسباب الخفيفة اذ ليس في قولهم حرفان متحركان على التوالي الا في موضع واحد ولا شك انه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان، وأيضا الخروج من القاء الى اللام أعدل من الخروج من اللام الى الهمزة لبعدها عن الهمزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الالف الى اللام (التاسع) عدم الاحتياج الى الحيثية وقولهم يحتاج اليها (العاشر) تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وقولهم لا يشمل (الحادي عشر) خلوه من أفعل الموهوم أن في الترك تقيما للقتل أيضا (الثاني عشر) اشتماله على ما يصلح للقتال وهو الحياة بخلاف قولهم فانه يشتمل على تقيم اكتنفته قتلان وانه لما يليق بهم (الثالث عشر) خلوه مما

يوهمه ظاهر قولهم من كون الشيء سببا لا تنفاه نفسه وهو محال - إلى غير ذلك فسبحان من علت كلمته، وبهرت آيته، : اه

وجملة القول ان الآية على كونها أبلغ وکلمتها أوجز قد أفادت حكما لم تكن عليه العرب قبلها ولم يطلبه أحد من عقلائهم وبلغائهم وهو المساواة في العقوبة وبيان ان فيه الحياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض . وأمرهم بالقتل ليقال القتل أو ينتهي يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة والاسرات في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على أخذ الثأر فيكون المنى ان قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفي لقتله إيانا وأين هذا الظلم من ذلك العدل . فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وان القصاص وسيلة من وسائلها لان من علم أنه اذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه ان استطاع فان من الناس من يبذل المال الكثير لاجل الاتقاء بعدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع ازهاق الروح في العقوبة ويوطن النفوس على قبول حكم المساواة اذ لم يسم العقوبة قتلا أو اعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم .

ثم قال تعالى بعد هذا البيان، المتضمن للحكمة والبرهان، (يا أولي الألباب) نخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة مع ان الخطاب عام للتنبيه على ان ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والحفاظة عليها، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوصل به اليها . كأنه يقول ان ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة، فعلى كل مكلف أن يستعمل

عقله في فهم دقائق الاحكام ، وما فيها من المنفعة للآثم ، وهو يفيد ان من ينكر منفعة القصاص بعد هذا البيان ، فهو بلا لب ولا جنان ، ثم قال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ جملة المفسر تعليلا لشرع القصاص وقدر له (شرع) أي لما كان في القصاص حياة لكم كتبتناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون الاعتداء ، وتكفون عن سفك الدماء ، وقال الاستاذ الامام ان هذا الإباس به والمشروعية مفهومة من الآية وإيجاز القرآن يقتضي عدم التصريح بها لاجل التعليل كما صرح به في الآية التي قبلها « كتب عليكم » ويمكن ان يستغنى عن تقدير « شرع » ويتعلق الرجاء بالظرف في قوله « ولكم في القصاص خيرة » أي ثبتت لكم الحياة في القصاص لتعدكم وتهيبكم للتقوى والاحتباس من سفك الدماء ، وسائر ضروب الاعتداء ، اذ العاقل حريص على الحياة ولوع بالآخذ بوسائلها ، والاحتباس من غوائلها ،

{ ١٨٠ : ١٧٦ } كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٧٧ : ١٨١) فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَسْمَعَةٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨٢ : ١٧٨) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

بعد ما ذكر في الآيات السابقة حكم القصاص في القتل وهو ضرب من ضروب الموت ذكر ما يطلب ممن يحضره الموت وهو الوصية. والخطاب فيه موجه الى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير لاسيما في حال حضور الموت لتكون خاتمة أعمالهم خيرا وهو على نسق ما تقدم في الخطاب

بالقصاص من اعتبار الأمة متكافلة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد وقيام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والائتمار والتناهي فلو لم ياتم البعض وجب على الباقيين حمله على الاثمار. وفسروا الخير بالمال وقيدوه إلا كثرون بالكثير أخذوا من التنكير ولم يقيدوه الجلال بذلك. قال الاستاذ الامام: لم يقتصر أحد من المفسرين على ذكر المال فقط الامفسرنا وقوله صادق فيمن ذكره وجهاً وذكره واملعه قول من قيده بالكثير كالبياضوي وجزم المفسر بان الآية منسوخة بآية المواريث وحديث الترمذي: لا وصية لوارث: ورده بعضهم فكلام الجلالين في المسألتين غير مسلم

أما الاول فقد قالوا ان المال لا يسمى في العرف خيراً الا اذا كان كثيراً كما لا يقال فلان ذو مال الا اذا كان ماله كثيراً وان تناول اللفظ صاحب المال القليل وأيدوا هذا بما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة (رض) قال لها رجل أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وهذا شيء يسير فتركه لعيالك فهو أفضل. وروى البيهقي وغيره ان علياً دخل على مولى له في الموت وله سبع مئة درهم أو ست مئة درهم فقال ألا أوصي قال لا انما قال الله تعالى « ان ترك خيراً » وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك: فعبارتها تدل على أنهم ما كانوا يفهمون من الخير الا المال الكثير. واختلفوا في تقدير الكثير فروى عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. واختار الاستاذ الامام عدم تقديره لاختلافه باختلاف العرف فهو موكول عنده الى اعتقاد الشخص وحاله ولا يخفى ان العرف يختلف باختلاف الزمان والاشخاص والبيوت فمن يترك سبعين ديناراً في منزل فقير، وبلد فقير، وهو

من الدهماء فقد ترك خيرا . ولكن العامل أو الوزير، اذا تركا مثل ذلك في
المصر الكبير ، فهما لم يتركا الا العدم والفقر، وما لا يفي بتجهيزهما الى القبر ،
وأما الثانية فهي خلافية والجمهور على أن الآية منسوخة بآية الموارث أو
بحديث : لا وصية لوارث : أو بهما جميعا على أن الحديث مبين للآية . قال
البيضاوي . وكان هذا الحكم في بدء الاسلام فنسخ بآية الموارث وبقوله
عليه السلام « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » وفيه
نظر لأن آية الموارث لا تعارضه بل تؤكد من حيث انها تدل على
تقديم الوصية مطلقا والحديث من الآحاد وتلقي الأئمة له بالقبول لا يلحقه
بالتواتر : اه أي والظني من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ
القرآن وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لا دليل على أن آية
الموارث نزلت بعد آية الوصية هنا وبأن السياق ينافي بالنسخ فان الله تعالى
اذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وانه سينسخه بعد زمن قريب فانه
لا يؤكده ويوثقه بمثل ما أكده أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين
ومن وعيد من بدله ، وبامكان الجمع بين الآيتين اذا قلنا إن الوصية في آية
الموارث مخصوصة بغير الوارث بأن يخص القريب هنا بالمنوع من الارث
ولو بسبب اختلاف الدين فاذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران
فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما وقد أوصى الله تعالى بحسن معاملة
الوالدين وان كانا كافرين (٢٩ : ٨) ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما (الآية وفي آية لقمان بعد الأمر
بالشكر لله ولهما (٣١ : ١٥) وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك
به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي)

الآية . أفلا يحسن أن يحتم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لهما بشيء من ماله الكثير . (قال) وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من الورثة كأن يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبود أمه وهو غني وهي لا عائل لها الا ولدها ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيها . ومثله أن يكون بعض ولده أو اخوته - ان لم يكن له ولد - عاجزا عن الكسب فتحزن نرى ان الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والاحكام لمصلحة خلقه لا يحتم ان يساوي الغني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنه فاذا كان قد وضع أحكام الموارث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الارث أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهما من غيرهم لعلهم سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا فقد قال في آيات الارث من سورة النساء « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك

أقول ورأيت الألو سي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكورة والوصية الاولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ : فأمدعوا الاتفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها وأما تأويله فظاهر البطلان وقاعدة

الاطلاق والتقييد ان سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على
الاطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف مخصوص ونظير هذا الامر بمواساة
الفقراء مطلقا والامر بمواساة الضعفاء والمرضى منهم لا يتعارضان ولا يصح
ان يكون الثاني منهما مبطلا للاول الا اذا وجد في العبارة ما ينفي ذلك
وما في الآيتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد وانما آية الوصية
خاصة وذكروا الوصية منكورة في آية الارث فيفيد الاطلاق الذي يشمل
ذلك الخالص وغيره . فاذا سلمنا لذلك الحنفى بأن آية الميراث متأخرة فلا
نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لتدل على الوصية
المعودة اذ لو رتب الارث على الوصية المعودة لما جازت الوصية لغير
الوالدين والاقرين . ولو كان الاسلوب العربي يقتضي ما قاله لما قال
علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والاقرين على
ما تقدم وقد نقل ذلك الالوسي نفسه بعد ما تقدم عنه ولكنه سمي
التخصيص نسخاً فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين
والاقرين كأن يكون الوالدان كافرين قال وروي عن علي كرم الله تعالى
وجهه : من لم يوص عند موته لذوي قرابته - ممن لم يرث - فقد ختم عمله
بمعصية : ثم ذكر ان الاكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة
وسمى هذا كغيره نسخاً للجواب . ولنا أن تقول ان أكثر علماء الامة
وأئمة السلف يقولون ان هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن
منهم من يقول بعمومها ومنهم من يقول انها خاصة بغير الوارث فحكمها اذاً
لم يطل فما هذا الحرص على اثبات نسخها مع تأكيد الله تعالى اياها والوعيد
على تبديلها فان هذا الا تأثير التقليد

فقد علم مما تقدم ان آية الموارث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بعدها وأما الحديث فقد أرادوا ان يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الامة له بالقبول ليصلح ناسخا على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به فلم يروه أحد منهما مسندا ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه وإنما حسنه الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين وقد قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة . وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه وقد قيل انه عطاء الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا داود أخرجه في مراسيله عنه وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة والذي صححها الترمذي وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها فهل يقال أن حديثنا كهذا تلقته الامة بالقبول ؟

وقد توسع الاستاذ الامام هنا في الكلام على النسخ وملخص ما قاله ان النسخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام التي كان عليها ابراهيم وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة وشرعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ إنما تشرع لمصلحة البشر والمصلحة تختلف باختلاف الزمان فالحكيم العليم يشرع لكل زمن ما يناسبه وكما تنسخ شريعة بأخرى يجوز ان تنسخ بعض أحكام شريعة بأحكام أخرى في تلك الشريعة فالمسلمون كانوا يتوجهون الى بيت المقدس في صلاتهم فنسخ ذلك بالتوجه الى الكعبة

وهذا الخلاف فيه بين المسلمين ولكن هناك خلافا في نسخ أحكام القرآن ونو بالقرآن فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني المفسر الشير ليس في القرآن آية منسوخة وهو يخرج كل ما قالوا انه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل وظاهر ان مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن وانما هي نسخ لحكم لا ندري هل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن فالوحي غير محصور في القرآن ولكن الجمهور على ان القرآن ينسخ بالقرآن بناء على انه لا مانع من نسخ حكم آية مع بقائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وتذكرك نعمته بالا تقال من حكم كان موافقا للمصلحة وحال المسلمين في أول الاسلام الى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان فانه لا ينسخ حكم الا بأمر منه كالتخفيف في تكليف المؤمنين قتال عشرة أمثالهم بالا كتفاء بمقاتلة الضعف بأن تقاتل المئة مئتين. واتفقوا على انه لا يقال بالنسخ الا اذا تمذر الجمع بين الآيتين من آيات الاحكام العملية وعلم تاريخهما فعند ذلك يقال ان الثانية ناسخة للاولى . اما آيات العقائد والفضائل والاعمال فلا نسخ فيها . ونسخ السنة بالسنة كنسخ الكتاب بالكتاب بل هو أولى وأظهر وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما في مسألة القبلة ولا خلاف فيها . ومن قيل هذا نسخ الحديث المتواتر لحديث الآحاد

أما الخلاف القوي فهو في نسخ القرآن بالحديث ولو متواترا والحديث المتواتر باخبار الآحاد والذي عليه المحققون الاولون ان الظني (وهو خبر الآحاد) لا ينسخ القطعي كالقرآن والحديث المتواتر والحنفية وكثير من محقق الشافعية صرحوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لان النبي صلى

الله عليه وآله وسلم معصوم في تبليغ الاحكام فحق ايماننا بالرواية عنده واستوفت شروط النسخ فتبرنا نسخة للكتاب كما اذا نسخت آية وآية وذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث مهما كانت درجته لان القرآن زايلا لا يشاركه فيها غيره وقد أورد الشافعي كثيرا من الاحاديث التي زعموا أنها نسخة لاحكام القرآن وبين انها غير نسخة بل بين أنها مفسرة ومبينة (قال الاستاذ) ولا أعرف لأبي حنيفة قولاً في هذه المسائل. والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير التواتر من الاحاديث وان اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي واحاديث الآحاد ظنية يحتمل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهرين بالصلاح لخداع الناس: أقول وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعاً وأما الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي وان كان قد تقرر ان النبي اذا اخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى (٨: ٦٧) ما كان لنبي ان يكون له اسرى) الآية وقوله (٩: ٤٣) عفا الله عنك لم اذنيت لهم) الآية وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الآية على الحكم ظنية فكان الحديث لم ينسخ الاحكام ظنيا وفاتهم ان دلالة الحديث أيضا ظنية فكاننا ننسخ حكما ظنيا اسناده الى الشارع قطعي بحكم ظني اسناده اليه غير قطعي بل يحتمل أنه لم يقل به. ولما كان الخلاف هنا ضعيفاً جداً احتاج القائلون بنسخ حديث: لأوصية لو اراث: الآية الوصية الى زعم واتره بتلقي الامة له بالتقبل وقد

علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع قطعاً وقالوا أيضاً ان السنة لا تنسخ الكتاب الا ومعه كتاب يؤيدها والظاهر في مثل هذه الحال ان يقال ان الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيماً له أن يرد قوله ، وتعظيم الله تعالى أولى ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا يبلغه وانما يطاع الرسول ويتبع بأذن الله تعالى

ومن أغرب مباحث النسخ ان الشافعية الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها يقول بعضهم ان القياس الجلي ينسخ السنة مع ان البحث في العلة أمر عقلي يجوز ان يخطئ فيه كل أحد ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع فاذا جاء حديث يتنافى هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجعله مخصصاً لعموم الحكم ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها . فاذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص فعلينا ان لا نحفل بكل ما قيل وان نعتصم بكتاب الله قبل كل شيء ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية الموارث لانها لا تناقضها بل تؤيدها ولا دليل على أنها بعدها ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب وان حكمها باق ولك أن تجعله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والاقرين

كما روي عن بعض الصحابة وان نجعله على إطلاقه - ولا تسكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتبذ ما كتبه الله عليك بغير عذر لا سيما بعد ما أكد به بقوله ﴿حقاً على المتقين﴾ وبقوله: ﴿فمن بدله﴾ أي ما أوصى به الموصي ﴿بعد ما سمعه﴾ وعلم به ﴿فإنما ائمه على الذين يبدلونه﴾ من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي ﴿ان الله سميع﴾ لما يقوله المبدلون في ذلك ﴿عليم﴾ بأعمالهم فيه فيجازيهم عليه. والضير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق أو الإيضاء أي أثره. وقوله سميع عليم يتضمن تأكيد الوعيد

ثم قال ﴿فمن خاف من موص جنفاً أو ائماً فأصلح بينهم فلا اثم عليه﴾ الجنف بالتعربك الخطأ والائتم يراد به تعمد الاجحاف والظلم كما به قال ان خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمداً فتنازع الموصي لهم فينبغي ان يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم ففسروا الخوف ههنا بالعلم. قال الاستاذ الامام. الآية استثناء ممن قبلها أي ان المبدل للوصية اثم الامن رأى اجحافاً أو جنفاً في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وازالة الخصام والتنازع والتماذي بين الموصي لهم فغير بخاف بدلاً عن رأى أو علم تبرئة للموصي من القطع بجنفه وائمه وتحميماً من تقييد التصدي للاصلاح بالعلم بذلك يقيناً يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الائتم فله أن يتصدى للاصلاح وان لم يكن. ووقناً بذلك وللتعبير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب. والمصلح مثاب مأجور ونقي الائتم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك اذ لو لم يكن التبديل للاصلاح مطلوباً لم ينف الائتم عنه. وختم الكلام بقوله ﴿ان الله غفور رحيم﴾

للاشعار بما في هذه الاحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له

(١٨٣: ١٧٩) يَاءِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٤: ١٨٠) اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ، وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَ فَدَيْتُهُ طَعَامُ مَسْكِيْنٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَاِذَا تَصَوْمُوا خَيْرَ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٥: ١٨١) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ، يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰىكُمْ وَعَلَّامُ الْغُيُوْبِ *

الكلام في سرد الاحكام فلا حاجة الى التناسب بين كل حكم وما يليه والصيام في اللغة الامساك والكف عن الشيء وفي الشرع الامساك عن الاكل والشرب وغشيان النساء من الفجر الى المغرب احتسابا لله واعدادا للنفس وتهيئة لها لتقوى الله بالمراقبة وتربية الارادة . وقد كتب على أهل الملل السابقة فكان ركن من كل دين لانه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب وفي اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا اشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده وتأكيد لا مر هذه الفرضية وترغيب فيها . قال الاستاذ الامام: أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا والمعروف

ان الصوم مشروع في جميع الملل حتى الوثنية فهو معروف عن المصريين في أيام وثنتهم وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيما على النساء وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم يصومون الى الآن وليس في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل على فرضية الصوم وانما فيها مدحه ومدح الصائمين وثبت ان موسى صام أربعين يوما وهو يدل على ان الصوم كان معروفا مشروعا ومعدودا من العبادات واليهود في هذه الازمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب اورشليم وأخذها ويصومون يوما من شهر آب، أقول وينقل أن التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاشر من الشهر السابع وأنهم يصومونه بليته ولعلمهم كانوا يسمونه عاشوراء ولهم أيام أخر يصومونها نهارا . وأما النصراني فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وانما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء واظهار الكآبة فيه بل يأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أماراة الصيام فيكون مرأيا كالفرسيين وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى وكان يصومه عيسى عليه السلام والحواريون رضي الله عنهم ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن . وكان الصوم المشروع عند الاولين منهم كصوم اليهود يأكلون في اليوم والليلة مرة واحدة فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل الى نصف النهار ولا نصيل في تفصيل صيامهم بل نكتفي بهذا في فهم قوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ فهو تشبيه الفرضية بالفرضية

ولاتدخل فيه الكيفية والكمية ،

ثم ذكر تعالى حكمة ايجاب الصوم علينا فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ وبيانها ان الوثنيين كانوا يصومون لتسكين غضب الهتهم اذا عملوا ما يعضبهم أو لإرضائهم واستمالتهم الى مساعدتهم في بعض الشؤون والاغراض وكانوا يعتقدون ان إرضاء الآلهة والتزلف اليها يكون بتعذيب النفس وامانة حظوظ الجسد وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الاسلام يعلمنا ان الصوم ونحوه انما فرض لانه يعدنا للسعادة بالتقوى وان الله غني عنا وعن عملنا وما كتب علينا الصيام الا لمنفعتنا ،

قلنا ان معنى « لعل » الاعداد والتهيئة ، واعداء الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شانا ، وأنصمها برهانا ، وأظهرها أثرا ، وأعلاها خطرا ، (شرفا) أنه أمر موكول الى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله تعالى ، وسر بين العبد وربّه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فاذا ترك الانسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الاوقات لمجرد الامتثال لامر ربه والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظا عند عروض كل رغبة له من أكل نفيس وشراب عذب بارد وفاكهة يانعة وغير ذلك انه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها لا جرم انه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه وتعالى از يراه حيث نهاه . وفي هذه المراقبة من كمال الايمان بالله تعالى والاستفراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة الروح في الآخرة

كما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها للسعادة الآخرة تؤهلها
 لسعادة الدنيا أيضا . انظر هل يقدم من تلبس هذه المراقبة قلبه على غش
 الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لا مواهبا بالباطل ؟
 هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهم هذا الركن الركين من أركان
 دينه ؟ هل يحتال على أكل الربا ؟ هل يقترب المنكرات جهارا ؟ هل يجترح
 السيئات ويسدل بينه وبين الله ستارا ؟ كلا ان صاحب هذه المراقبة
 لا يسترسل في المعاصي اذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، واذا نسي وألم
 بشيء منها يكون سريع التذكر قريب النية والرجوع بالتوبة الصحيحة
 (٧ : ٢٠١) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم
 مبصرون) فالصيام أعظم مرب للارادة وكابح للجراح الهوائية فأجدر
 بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يعتقد أنه خير لا عبدا للشهوات

انما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه
 المراقبة وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى وقدا لحظه من أوجب
 من الأئمة تبين النية في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث
 المتفق عليها كتوله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايمانا واحتسابا
 غفر له ما تقدم من ذنبه : رواه احمد والشيخان وأصحاب السنن : قالوا أي
 من الصغائر وقد يكون انغفران للكبائر لان الصائم احتسابا وايمانا على
 ماينبغي ان يكون من التائبين عما اقترفه فيما قبل الصوم وقوله في الحديث القدسي
 « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » رواه البخاري وغيره

وقد شرح الاستاذ الامام في هذا المقام حال أولئك النافلين عن
 الله وعن أنفسهم الذين يفطرون في رمضان عمدا وذ كر بعض حيل الذين

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالأدنياء الذين يأكلون ولو في بيوت الاخلية حيث تأكل الجرذ والذين يفتسون في الجداول والانهار ويشربون في أثناء ذلك . وما عذف بهؤلاء وأمثالهم ومن هم شر منهم كالحاهرين بالفطر الاتقيهم العبادة جافة خالية من الروح الذي ذكرناه ، والسر الذي أفشيناه ، فحسبها عقوبة كما كان يحسبها الوثنيون من قبل وما كل انسان يتحمل العقوبة راضيا مختارا . ثم قال مأمثاله :

وهناشيء ذكره بعضهم ويشتمن الانسان من شره وبيانه وهو ان الصوم يكسر الشهوة بطبعه فتضعف النفوس ويعجز الانسان عن الشهوات والمعاصي . وفيه من معنى العقوبة والاعتات ما كان يفهمه الكثير من جميع مطالب الدين وراثته عن آباؤهم الاولين من أهل الديانات الاخرى . واذا طبقنا هذا القول على مانعده وجودا ووقوعا لانجده واقعا لأن المعروف أن الانسان اذا جاع يضرب بالشهوات وتقوى نهته ويشدد قرمه وآثار هذا ظاهرة في صوم أكثر المسلمين فانهم في رمضان أكثر تمتعا بالشهوات منهم في عامة السنة فاسبب هذا ومأمثاره ؟ أليس هو الضراوة بالشهوات ؟ بلى . ولا يتاني ما ذكره الاستاذ الامام تشبيه الشارع الصوم بالوجاء في كسر صورة الشهوة لان المراد أن تأثيره في تربية النفس وتقوية الايمان يجعل صاحبه مائلا لنفسه يصرفها حسب الشرع لاحسب الشهوة

ومن وجوه اعداد الصوم للتقوى ان الصائم عند ما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا في عمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين الى البذل والصدقة وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما

ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به بل وصف المؤمنين بقوله «رحماء بينهم»

مهما تعددت وجوه فائدة الصوم فلا يبلغ شيء منها مبلغ الوجه الاول وهو انما يكون لمن يصوم لوجه الله تعالى كما هو الملاحظ في النية على ما قدمنا ويؤيده مع الأحاديث التي أشرنا اليها ما يذكره في صيغة النية وهو: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم: وآية الصيام بهذه النية والملاحظة التحلي بتقوى الله تعالى وما يتبعها من أحسن الصفات والخلال، وفضائل الأعمال، قال الاستاذ لأشك في ان من يصوم على هذا الوجه يكون راضياً مرضياً مطمئناً بحيث لا تجدد في نفسه اضطراباً ولا انزعاجاً. نعم ربما يوجد عنده شيء من القصور الجسماني وأما الروحاني فلا. وأعرف رجلاً لا يغضب في رمضان مما يغضب له في غيره ولا يمل من حديث الناس ما كان يمل في أيام انقطر وذلك لانه صائم لوجه الله تعالى. والظاهر انه يعني نفسه ويؤيد قوله ماورد في علامات الصائم من ترك المعاصي والمآثم ومنها حديث أحمد والبخاري مرفوعاً «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه» أين هذا كله من الصوم الذي عليه أكثر الناس وهو ما تراهم متفقين على ان من آثاره السخط والحق وشدة الغضب لادنى سبب واشهر هذا بينهم وأخذوه بالتسليم حتى صاروا يعتقدون انه أثر طبيعي للصوم حتى اذا أخش أحدكم قال الآخر لا عتب عليه فانه صائم وهو وهم استحوذ على النفوس فحل منها حل الحقيقة وكان له أثرها. ومتى رسخ الوهم في النفس يصعب انتزاعه على العقلاء الذين يتعاهدون أنفسهم بالتربية الحقيقية دائماً

فكيف حال الغافلين عن أنفسهم المنحدرين في تيار العادات والتقاليد الشائعة لا يفكرون في مصيرهم ولا يشعرون في أية لجة يقذفون

{ قال الاستاذ الامام } ان وهما من أوهام الصوم يغالبني في أوائل رمضان واني لعلمي به اجتهد في مصارعتة ولا أقدر على صرعه وازالته الا بعد مضي أيام من أول رمضان. منشأ ذلك الوهم ان من عادي ان لا أعمل شيئاً في صبيحة كل يوم الا بعد تناول طعام الفطور فاذا كان رمضان آخذ القلم في الصباح لا كتب مثلاً فلا أدري ماذا أكتب ويتعاصى القلم أن يجري بسهولة حتى انني لولا معرفة السبب لتركته ولا كنتي لا أزال اعالجه حتى يجري ويغلب سلطان الحقيقة على سلطان الوهم

ان أكثر الناس يلاحظون في صومهم حفظ رسم الدين الظاهر وموافقة الناس فيما هم فيه حتى ان الحائض تصوم وترى الفطر في نهار رمضان عاراً ومأثماً . ولا بأس بهذا الصوم من غير الحائض لحفظ ظاهر الاسلام واقامة هيكل شعائره ولكنه لا يفيد المسلمين شيئاً في دينهم ولا في دنياهم خلوه من الروح الذي يعدم للتقوى ويؤهلهم لسعادة الآخرة والدنيا . وقد شرح الاستاذ الامام في الدرس ما عليه الناس من الاستعداد لا كل رمضان وشربه بحيث ينفقون فيه على ذلك ما يكاد يساوي نفقة سائر السنة . حتى كأنه موسم أكل وكأن الا مساك عن الطعام في النهار انما هو لاجل الاستكثار منه في الليل . وهذا هو الصوم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « كم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش » رواه النسائي وابن ماجه ولا نطيل بشرح ما عليه الناس فهم يعلمونه علماً تاماً وفيما كتب كفاية لمن يريد معرفة حقه من باطله

ثم بين تعالى ان الصيام الذي كتبه علينا معين محدود فقال ﴿اياماً معدودات﴾ أي معينات بالعدد أو فيلآت وهي أيام رمضان كما روي عن ابن عباس وغيره قال المفسرون وعليه أكثر المحققين وزعم بعض الناس ان هذه الايام غير رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ومنها بعضهم بأنها الايام البيض أي الثالث عشر وما بعده ثم نسخت بآية «شهر رمضان» الآية ولم يثبت في السنة أن الصوم كان واجبا على المسلمين قبل فرض رمضان ولو وقع لنقل بالتواتر لانه من العبادات العملية العامة. نعم ورد في الصحيح الأحادي طلب صوم يوم عاشوراء استحباباً ولكن لا دليل على انه كان قبل فرض رمضان ولا على أنه كان عاماً في المسلمين ولا على أنه نسخ فهم لا يزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل حديث «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» مع ما ورد من انه مات من سنته تلك على أن الأمر بصوم عاشوراء كان في آخر زمن البعثة . ولكن كان لبعض العلماء ولع بتكثير استخراج التاسخ والمنسوخ من القرآن لما فيه من الدلالة على سعة العلم بالقرآن وان كان علماً بإبطال القرآن بادي الرأي من غير حجة تضاهي حجة القرآن في القطع والقوة . ولا ينبغي للمؤمن أن يحسب هذا هينا وهو عند الله عظيم

ولما كان فرض الصيام بما ذكر يفيد العموم استثنى منه من يشق عليهم أدائوه ومن هم عرضة للمشقة فقال ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ أي فالواجب عليه القضاء بعدد الايام التي لم يصمها وكل من المريض والمسافر عرضة لاحتمال المشقة بالصيام . واطلاق كلمة مريضاً يدل على أن الرخصة لا تقتيد بالمرض الشديد الذي يعسر معه الصوم وروي

هذا عن عطاء وابن سيرين وعليه البخاري لأن أمثال هذه الأحكام تقرر بمظنة المشقة تحقيقا للرخصة قرب مرض لا يشق معه الصوم ولكنه يكون ضارا بالمريض وسببا في زيادة مرضه وطول مدته وتحقيق المشقة عسر وعرفان الضرر أعسر . واستدل الجمهور على تقييده بالمرض الذي يعسر الصوم معه بقوله في الآية الأخرى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولا دليل فيه فانه تعليل لأصل الرخصة وكلاهما أن لا يكون فيها تضيق . وكذلك السفر مطلق يشمل الطويل والقصير وسفر المعصية . وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الإطلاق في السفر القصير فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : ويرجع كون الرواية ثلاثة أميال حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة : والفرسخ ثلاثة أميال . بل روى ابن أبي شيبة بأسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقصر في الميل الواحد وما روي في قصره (ص) في مسافة أطول لا ينافي هذا فان القصر فيها أولى . ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر . وأما المعاصي بالسفر فهو على دخوله في الإطلاق من جملة المكلفين المخاطبين بالشريعة كلها كغيرهم كما تقدم بيانه في تفسير « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . وزعم بعض المفسرين المقلدين أن قوله تعالى « أو على سفر » يوصل إلى أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له أن يفطر فيه بل يفطر في اليوم الثاني لأن الكلمة تدل على التمكن من السفر بجعله كالمركوب ولكن السنة جرت بخلاف ذلك فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم الى حنين (١) والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر الى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا: وفي حديث أنس وأبي بصرة الامر بذلك وتسميته سنة. وقوله تعالى «فعدة من أيام أخر» من إيجاز القرآن البديع لانه يتضمن شرطاً ومضافين حذف الفهمهما من العبارة والتقدير فعلية صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر اذا هو افطر ولا حاجة الى التعليل فان العبارة فصيحة بنفسها مفهومة لما قدره ابتداء. وذهب الظاهرية الى وجوب الافطار في المرض والسفر والآية لا تقتضيه وقدمت السنة العملية بخلافه. وذهب قوم الى وجوب هذه العدة عليهما وان صاما ومقتضاها ان الله تعالى ضيق على المريض والمسافر وشدد عليهما ما لم يشدد علي غيرهما وهو كما ترى. والصواب أن من صام فقد أدى فرضه ومن أفطر وجب عليه القضاء وبذلك مضت السنة العملية فقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي (ص) منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر وأنه كان يأمرهم بالافطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعاً كما جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم وأبي داود قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله (ص) «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال «إنكم مصبحو عدوكم

(١) استشكلوا هذه الرواية لما علم من ان خروجه الى حنين كان في شوال فقال بعضهم ان الصواب خروج الى مكة أو الى خير وقال بعضهم المراد انه قصد السفر الى حنين في رمضان وشرع فيه ثم أرجأه.

والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزمة فأفطروا : الحديث
ثم قال تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ وهذا هو
القسم الثاني من المستثنى وهو من لا يستطيع الصوم الابطالة شديدة
قال الاستاذ الامام : الاطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة على الشيء فلا
تقول العرب أطاق الشيء الا اذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث
يتحمل به مشقة شديدة . فالمراد بالذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء
والحوامل والمرضع يخففن على الاجنة والاطفال ونحوهم كالفعلة الذين
جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من
مناجمه : وروى البخاري ان ابن عباس حمل الآية على الشيخ والشيخة وفي
حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأصحاب السنن ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال « ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشرط الصلاة
وعن الحبل والمرضع الصوم . وقد روى الدارقطني والحاكم وصحاحه عن
ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم ولا قضاء عليه :
وهذا ظاهر في معنى الآية وهو مذهب الشافعية في الشيوخ والعجائز
ومن في حكمهم . وذهب كثيرون الى أن الآية منسوخة اذ فهموا أن
الاطاقة بمعنى الاستطاعة وقدر بعض المفسرين كالجلال حرف نفي فقال
: وعلى الذين لا يطيقونه فدية : ليوافق مذهبه والآية موافقة له من غير حاجة
الى جعل الاثبات نفياً كما قلنا آنفا وقال بعضهم ان الهمزة في الاطاقة
للسلب فعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي ، وجملة القول
أن في الآية أقوالاً كثيرة أقواها ما اختاره الاستاذ الامام في الدرس من
ان أطاق الفعل بمعنى بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه وهو قول منقول

معقول والقاعدة انه لا يحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام
وجملة القول ان المؤمنين على أقسام في الصوم - الاول المقيم الصحيح
القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه والصوم واجب عليه
حتمًا . الثاني المريض والمسافر ويناح لهما الافطار مع وجوب القضاء لان
من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة فاذا تعرضا للضرر بالفعل
بأن علما أو ظنا قويا بأن الصوم يضرهما وجب الافطار . الثالث من يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجي زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لا يرجى
برؤه وكذلك الحامل والمرضع وهؤلاء لهم ان يفطروا ويطعموا بدلا
عن كل يوم مسكينا مدا من الطعام على الاقل

ثم قال تعالى بعد بيان الواجب الحتم والرخص فيه ﴿فمن تطوع خيرا﴾
بأن زاد على تلك الايام المعدودات ﴿فهو خير له﴾ لان فائدته وثوابه له
والقاء في قوله فمن تطوع تدل على هذا لانها تفريع على حصر القرصية في الايام
المعدودات فما زاد تطوع ولا تصلح تفريعا على قوله «وعلى الذين» الخ كما لا يخفى
على عارف باللغة ﴿وان تصوموا خيرا لكم﴾ أي والصيام خير لكم لما فيه من
رياضة الجسد والنفس وتربية الارادة وتغذية الايمان وتقويته بمراقبة الله تعالى
﴿ان كنتم تعلمون﴾ وجه الخيرية فيه لان كنتم تصومون تقليدا من غير
فقه ولا علم بسر الحكم وحكمة التشريع وكونه لمصلحة المكلفين . لان الله
غني عن العالمين ، أو اتباعا لعادات الخلق والمعاشرين ، هذا ما يظهر من
الآية وقد ذكر المفسرون أن الخطاب فيها لاهل الرخص وأن الصيام
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه
أحاديث وردت ويبعده التفريع بالقاء كما قدمنا وجعل (الجلال) التطوع

متعلقا بالكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أبعد
ثم قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان ﴾ الخ فيين أن تلك الايام المعدودات هي أيام شهر رمضان
وأن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه العبادة هي أنه الشهر الذي نزل
فيه القرآن ، وأفيضت على البشر فيه هداية الرحمن ، فحق أن يعبد الله تعالى
فيه ما لا يعبد في غيره تذكر الا لنعمه بهذه الهداية وشكر اعليها . والحكمة
في ذكر الايام مبهمه أولا وتعيينها بعد ذلك أن ذلك الابهام الذي يشعر
بالقلة يخفف وقع التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ
ليس رمضان عاما في الارض كما سيأتي بيانه قريبا . ثم ان هذا التعيين
والبيان جاء بعد ذكر حكمة الصيام وفائدته وذكر الرخص لمن يشق عليه
وذكر خيرية الصيام واستحباب التطوع فيه وكل ذلك مما يعيد النفس لأن
تتلقى بالقبول والرضى جعل تلك الايام شهرا كاملا . وانظر كيف ابتدأ
هنا بذكر شهر رمضان وانزال القرآن فيه ووصف القرآن بما وصفه به حتى
كأنه يحكي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامر بصومه
فلم يفاجئ النفوس به مع ذلك التمهيد له حتى قدم العلة على المعلول . ولعل
هذا من حكمة حذف خبر المبتدأ اذا قلنا ان كلمة « شهر رمضان » مبتدأ
أو حذف المبتدأ اذا قلنا أنها خبر لمحدوف . وقال الاستاذ الامام : إن حذف
الخبر جار على مانعه من ايجاز القرآن بحذف ما لا يقع الاشتباه بحذفه
وان البيان بعد الابهام جاء على أسلوبه من ذكر الاشياء ثم ذكر علها
وحكمها وهي هنا انزال القرآن الذي هدانا الله تعالى به وجعله آيات بينات
من الهدى أي من الكتب المنزلة والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل

فوصفه بأنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الالهية ولكنه الجنس العالي على جميع الاجناس فانه آيات بينات من ذلك الهدى السماوي وكتب الله كما يهدي ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، واضرب لهم مثلاً كتاب دانيال النبي فان الله ما أنزله عليه الا ليهدي به من يقرأ عليهم ولكنه لم يكن آيات بينات بل هو كالانغاز والرموز لا يفهم الا بعناء، وكذلك التوراة التي سماها الله تعالى نورا وهدى فيها غرامض ومشكلات وقع الاشتباه فيها فلم يكن ضياء الحق والهداية متبلجا وساطعا من سطورها سطوعه من القرآن . والذي نراه في هذه الاناجيل أن تلاميذ المسيح أنفسهم ما كانوا يفهمون كل ما يخاطبهم به من المواعظ والاحكام وهي الانجيل الحقيقي في اعتقادنا ولكن لم ينقل اليها أن الصحابة عمي عليهم شيء من آيات القرن فلم يفهموها فالقرآن يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذي توصف به كلها وبينات من الامر الالهي الفارق بين الحق والباطل ، ولكن المسلمين لم يرضوا كافة بأن يمتاز القرآن بالبيان الذي ليس بعده بيان والهدى لجميع الناس كما وصف نفسه فحاولوا تغميضة والتسليم بأنه غامض لا يفهمه الا أفراد من الناس أو توا علما جافاقوا سائر البشر بعقولهم وأفهامهم كما فاقوهم بعلومهم ومعارفهم . ثم زعموا أن هؤلاء الافراد كانوا في بعض القرون الاولى وهم المجتهدون وانهم قد انقرضوا ولم يأت بعدهم ولن يأتي من يسهل عليه أن يفهم القرآن ولو أحكامه فقط . وتجدهذا القول المناقض للقرآن والناقض له مسلما بين جماهير المسلمين ، حتى الذين يدعون بأنهم علماء الدين ، ومن نبذه اهتداء بالقرآن ، ربما نبزوه بالكفر والطغيان ،

فأي الفريقين أحق بصدق الإيمان ، ؟ أما وسر الحق لولا أن المسلمين ألبسوا القرآن ثوبا غير الثوب الذي ينبغي أن يلبس لكان نور بيانه مشرقا عليهم وعلى سائر الناس كالشمس ليس دونها سحب ، ولكنهم أبوا إلا أن يتبعوا سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ويضعوا كتبنا في الدين يزعمون أن بيانها أجلى ، والاهتداء بها أولى ، لأنها بزعمهم أبين حكما ، وأقرب إلى الأذهان فهما ،

قلنا ان الله تعالى فرض علينا صيام هذا الشهر بخصوصه تذكرا لنعمة علينا بانزال القرآن فيه وشكرا له عليها ومن الشكر ان تكون هدايتنا بالقرآن في مثل وقت نزوله أكمل . ومنها ان يكون الصيام موصلا إلى حقيقة التقوى فاذا لم ننتفع بالصيام في أخلاقنا وأعمالنا ، ولم نهتد بالقرآن في عامة أحوالنا ، فأين الانفعاع بالنعمة وأين الشكر عليها ، ؟ كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان وذلك كان الساف يتدارسونه فيه ويقومون ليله به لزيادة الاهتداء والاعتبار ، فماذا كان من اقتداء الخلف بهم ؟ كان أن بعض الوجهاء والاعنياء يستحضرون في رمضان من القراء من كان حسن الصوت يتغنى لهم بالقرآن في حجرات الخدم وهم في الغرفات مع أمثالهم وأقتالهم لاهون لاعبون . ومن عساه يصغى منهم أحيانا للقاريء فائما يريد التلذذ بسمع صوته الحسن وتوقيعه الغنائي فقد جعلوا القرآن امامهم جورا وامالذة جسدية فصدق عليهم قوله « اتخذوا دينهم هزوا ولعبا »

أما معنى انزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن القرآن نزل منجما متفرقا في مدة البعثة كلها فهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان وذلك في ليلة منه سميت ليلة القدر أي الثرف واليلة المباركة كما في آيات

أخرى وهذا المعنى ظاهر لا اشكال فيه على أن لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كله ويطلق على بعضه . وقد ظن الذين تصدوا لل تفسير منذ عصر الرواية أن الآية مشككة ورووا في حلها أن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان الى سماء الدنيا وكان في اللوح المحفوظ فوق سبع سموات ثم نزل على النبي منجما بالتدرج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النبي في رمضان خلافا لظاهر الايات ولا تظهر المنة علينا ولا الحكمة في جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن وجود القرآن في سماء الدنيا كوجوده في غيرها من السموات أو اللوح المحفوظ من حيث انه لم يكن هداية لنا ولا تظهر لنا فائدة في هذا الانزال ولا في الاخبار به وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب السماوية أنزلت في رمضان كما قالوا ان الامم السابقة كلفت صيام رمضان . قال الاستاذ الامام ولم يصح من هذه الاقوال والروايات شيء وانما هي حواشي أضافوها لتعظيم رمضان ولا حاجة لنا بها اذ يكفيننا أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا ولم يقل تعالى انه أنزل القرآن جملة واحدة في رمضان ولا انه أنزله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا بل قال بعد انزاله «هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فهو محفوظ في لوح بعد نزوله قطعاً . وأما اللوح المحفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وان مساحته كذا وان كسب فيه كل ما علم الله تعالى فلا ذكر له في القرآن . على أن اللوح المحفوظ الذي يذكرونه من عالم الغيب فالإيمان به إيمان بالغيب يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل وليس عندنا في هذا المقام نص يجب الإيمان به ، ومن خصه الله بشيء من علم الغيب التفصيلي فذلك فضله يؤتاه من يشاء

والله ذو الفضل العظيم

ثم قال تعالى بعد بيان فضيلة شهر رمضان بانزال القرآن فيه ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال بعض المفسرين ان المراد بالشهر هنا الهلال وكانت العرب تعبر عن الهلال بالشهر ويرده أنهم لا يقولون شهد الهلال وإنما يقولون رآه ومعنى شهد حضر ، وقال بعضهم ان المعنى فمن كان حاضرا منكم حلول الشهر فليصمه . قال الاستاذ الامام وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل « فصومه » لمثل الحكمة التي لم يحدد فيها القرآن مواقيت الصلاة وذلك ان القرآن خطاب الله العام لجميع البشر وهو يعلم أن من المواقع مالا شهور فيها ولا أيام معتدلة بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالبلاد القطبية فالمدّة التي يكون فيها القطب الشمالي في ليل وهي نصف السنة يكون القطب الجنوبي في نهار وبالعكس ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد عن القطبين . أرايت هل يكاف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين وما يقرب منهما أن يصلي في يومه (وهو سنة) خمس صلوات احداها حين يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له ؟ كلا ان من الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء لا من تأليف البشر ما مراد فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل ما فيه مناسبا لحال زمانه وبلاده وما يليها من البلاد التي يعرفها اذ لم تكن العرب تعرف ان في الارض بلادا أنهارها كعدة أنهار أو أشهر من أنهرنا وأشهرنا ولياليها كذلك . فنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق جميع البلاد والأفلاك خاطب الناس

كافة بما يمكن ان يمتثلوه فأطلق الامر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الاعظم من الارض واذا وصل الاسلام الى أهل البلاد التي أشرنا اليها يمكنهم ان يقدروا للصلوات باجتهادهم والقياس على ما بينه النبي (ص) من أمر الله المطلق . وكذلك الصيام ما أوجب رمضان الاعلى من شهد الشهر وحضره والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره . وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول ليائها ويقصر نهارها والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون ف قيل على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة اليهم

ثم أعاد ذكر الرخصة فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ثلاثاً يوم - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب التطوع به وبعد تحديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرف ماله - أن صوم هذا الشهر حتم لا تتناوله الرخصة أو تتناوله ولا يكن لا تحمد فيه ولعمري ان تأكيد الصوم بمثل ما أكده الله تعالى به يقتضي تأكيد أمر الرخصة ولولا ذلك ما أتانا متقبل اننا نرى الصحابة عليهم الرضوان كانوا على تأكيد أمر الرخصة في القرآن يتحامون الفطر في السفر اولا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به في بعض الاسفار فلا يمتثلون حتى يفطر هو بالفعل ثم قال تعالى ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ فيما شرعه ويشرعه لكم من الاحكام . قال الاستاذ وكان في هذا ضربا من التحريض والترغيب في اتيان الرخصة ولا غرو فانه يجب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وقد اختلف العلماء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير

أقول والآية تشعر بأن الافضل ان يصوم اذا لم تلحقه مشقة أو عسر والا كان الافضل أن يفطر لان الله لا يريد اعنات الناس بأحكامه وانما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم وهذا أصل في الدين يرجع اليه غيره ومنه أخذوا قاعدة « المشقة تجلب التيسير »

ثم قال ﴿ وتكملوا العدة ﴾ اختلف في اعرابه فقل ان اللام للتعليل وهي معطوفة على التعليل المستفاد من قوله « يريد الله بكم اليسر » كأنه قال رخص لكم لانه يريد بكم اليسر وان تكملوا العدة فمن لم يكملها أداء لعذر أكلها قضاء وقيل انها التقوية للفعل كما في قوله « يريدون ليطلقوا نور الله » أي يريد الله بكم اليسر وأن تكملوا العدة وهو يجري في كلام البلاء كثيرا ووجه الاستاذ الامام ﴿ وتكبروا الله على ما هذاكم ﴾ اليه من الاحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته جلالة وأنه القاهر فوق عباده يريهم بما يشاء من الاحكام ويؤدبهم بما يختار من التكاليف والمنعم المتفضل عليهم عند معصيتهم بالرخص اللانقطة بحالهم ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونون من الكاملين

وذهب جمهور المفسرين الى أن في الكلام ثلاثة تعليلات مرتبة على سبيل اللبس لفعل محذوف عامل في جملة الاحكام الماضية أي شرع لكم ما ذكر من صيام أيام معدودات هي شهر رمضان لمن شهدته سالما صحيحا لتكملوا العدة - والتعبير بالعدة دون عدة الشهر يشعر بما قاله الاستاذ الامام من أن الأصل في التكليف العام بالصوم هو الايام المعدودات وكونها رمضان بعينه خاص بمن شهدته ممن لم تتناولوا الرخصة وهذا من دقة القرآن الفريية وبلاغته التي لا يخطر مثلها على قلب بشر - وشرع لكم القضاء على من

أفطر في مرض يرجي برؤه أو سفر لتكبروه وتعظموا شأنه على ما هذا كم
اليه من الجمع بين الرخصة بالفطر والتكليف بالقضاء - وشرع لكم الفدية
في حال المشقة المستمرة بالصوم وأراد بكم اليسر دون العسر لعلكم
تشكرون هذه النعمة . وقد صورنا ترتيب التعليل الذي ذكره ، بما نراه
أوضح مما صوروه ،

(١٨٦ : ١٨٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٧: ١٨٣)
أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ فَالْتَمِسُوا مِنِّي وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرَبُوهَا ، كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى
﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية أن أعرابيا جاء الى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال : أقریب ربنا فتناجیه أم بعید فتناجیه ؟ فسکت عنه
فأنزل الله الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال سأل أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم النبي (ص) أين ربنا فنزلت ورووا في سببه غير ذلك
مما هو أضعف سنداً ، وأقل ناصراً وعدداً ، وقال الاستاذ الامام عند ذكر
السبب الاول هذا السؤال ليس يعمد من العرب أو الاعراب الذين اعتادوا أن

يتخذوا وسائل بينهم وبين إلههم يقربونهم إلى الله خالق السموات والأرض وهو لاء الوسائل والوسائط أما أشخاص وأما أمثلة أشخاص كالتماثيل والأعنام ولم يهتدوا بأنفسهم إلى التجربة لمعرفة ذلك الآله العظيم بأنه لا يتقيد بشي حتى هدام إليه القرآن بآياته الينيات فكانوا أهل التوحيد الخالص . ولا كن الآية جاءت بين آيات الصيام فهي ليست بأجنبية منها وإنما هي متصلة بما قبلها من الأحكام فقد طالبن في الآية السابقة بكامل عدة الصيام وتكبير الله تعالى وذكر أن ذلك يعد الشكره تعالى والتكبير والشكر يكونان بالقول والعمل نحو الحمد لله والله أكبر : كما يكونان بالعمل وما كان بالقول يأتي فيه السؤال هل يكون برفع الصوت والمناداة ، أم بالخافتة والمناجاة ، فجاءت هذه الآية جوابا عن هذا السؤال الذي يتوقع أن لم يقع فهي في محلها سواء صح ما روي في سببها أم لا (قال) ويروى في زولها سبب آخر وهو أن النبي (ص) سمع المسلمين يدعون الله تعالى بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم : أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا : وعلى كل حال تقييدنا الآية حكما شرعيا وهو أنه لا ينبغي رفع الصوت في عبادة من العبادات إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة الجهرية وهو أن يسمع من بالقرب منه ومن بالغ في رفع صوته ربما بطلت صلاته ومن تعمد المبالغة في الصياح في دعائه أو الصلاة على نبيه كان إلى عبادة الشيطان أقرب منه إلى عبادة الرحمن . أقول أما الحديث فقد رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن من طرق إلى أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجرون بالتكبير فقال النبي (ص) : أيها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم : وفي رواية أنهم كانوا يرفعون

أصواتهم بالهليل والتكبير إذا علوا عقبه أو ثنية . وليس في هذه الروايات ذكر الآية ولكن الحديث في المقام فانهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير المأمور به في الآية السابقة فدلّت الآية على ما صرح به الحديث من النهي فكان الحديث تفسيراً لها بل هو عمل بها وذكره ابن العادلي في تفسيره من أسباب نزولها . وقال البيضاوي في وجه الاتصال : واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه خير بأحوالهم ، سمع لأقوالهم ، مجيب لدعائهم ، مجاز على أعمالهم ، تأكيداً له ، وحشاً عليه ، : اهـ

ونحن نعلم أن الأحكام العملية إنما تشرع لتقوية الإيمان وإصلاح النفس ولذلك كان من سنة القرآن الحكيم أن يبين مع كل حكم حكمته تشريعه وفائدته في تقوية الإيمان ويمزج الكلام فيه بما يذكر بعظمة الله تعالى ويعين على مراقبته والتوجه إليه ويثبت الإيمان به كهذه الآية . وبأليت فقرأنا اقتدوا بهدي القرآن فلم يجعلوا كتب الأحكام جافة قاصرة على ذكر الأعمال البدنية كأن الدين دين مادي جسماني لا غرض للقلوب والارواح فيه

أما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا إنه القرب بالعلم بمعنى أن علمه محيط بكل شيء فهو يسمع أقوال العباد ويرى أعمالهم وعبارة البيضاوي : وهو تمثيل لكمال علمه تعالى بأفعال العباد وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم : وإنما جعلوا الكلام تمثيلاً لأن القرب والبعد الحقيقي إنما يكونان باعتبار المكان وهو منزّه عن الانحصار في المكان . وقال الاستاذ الامام يصح أن يكون من قرب الوجود فان الذي لا يتحيز ولا

يتحدد تكون نسب الامكنة وما فيها اليه واحدة فهو تعالى قريب بذاته من كل شيء اذ منه كل شيء ايجادا وامدادا واليه المصير. وهذا الذي قاله من الحقائق العالية وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى « ٨٥: ٥٦ ونحن أقرب اليه منكم » أي اذا بلغت روحه الخلقوم انه القرب بالعلم وكان أحد كبار الصوفية حاضرا فقال لو كان هذا هو المراد لقال تعالى في تمة الآية: ولكن لا تعلمون: ولكنه لم ينف العلم عنهم وانما قال « ولكن لا تبصرون » وليس من شأن العلم ان يبصر فينفي هنا ابصاره وانما ذلك شأن الذات اه بالمعنى وهو مذكور بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني. وعلى كل حال لازم القرب مقصود وهو عدم الحاجة الى رفع الصوت ولا الى الوساطة بينه وبين عبادته في الدعاء وطلب الحاجات كما كان عليه المشركون في التوسل بالشفعاء والوسطاء الى الله تعالى كأنه قال فأخبرهم بأنني قريب منهم وانني أقرب اليهم من حبل الوريد ﴿ أجيب دعوة الداع ﴾ منهم بنفسه من غير واسطة ﴿ اذا ﴾ هو ﴿ دعان ﴾ وتوجه الي وحدي في طلب حاجته. أي يجب ان يدعى وحده بدون واسطة لانه هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون واسطة تميمه أو تساعده أو تكون نائبا عنه في الاجابة وقضاء الحاجة

وقد فسروا الدعوة بطلب الحاجات وقالوا ان ظاهر الآية ان الاجابة وصف لازم لله تعالى وأنه يجيب كل داع وليس الامر كذلك كما هو ثابت بالشاهدة وأجابوا بأن المراد ان من شأنه الاجابة فهو يجيب ان شاء كما قال في آية أخرى « فيكشف ما تدعون اليه ان شاء » فهو على حد قولك فلان يعطي الكثير فاطلب منه أي ان من شأنه ذلك ولا يلزم منه ان يعطي

كل طالب . وأجاب بعضهم بأن الإجابة أعم من إعطاء السؤال وقد ورد في الحديث الصحيح ان الإجابة تكون بأحدى ثلاث إما ان يجعل له دعوته وأما ان يدخر له وأما أن يكف عنه من سوء مثله . ولا حاجة الى التأويل اذ لا محل للاشكال فان الآية سقت لبيان أن الله تعالى قريب من عباده المتوجهين اليه فلا حاجة بهم الى صياحهم بتكبيره ودعائه ولا الى ان يتخذوا وسطاء بينهم . بينه في التوجه اليه وسؤال رحمته وفضله بل يجب ان يصمدوا اليه وحده فانه هو الذي يجب دعاءهم وحده . أقول وأما كيفية إجابته اياهم فليس من موعوع الآية ولا شك ان العارف بالله تعالى وبسنته في خلقه لا يتصد بدعاء . ربه الا هدايته الى الطرق والاسباب التي قضت سننه تعالى بأن تحصل الرغائب بها وتوفيقه ومعوته فيها فهو اذا سأل الله تعالى ان يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى ولا ان تخطر له السماء نهبا وفضة ، وكذلك اذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه ان ياتي أعياه علاجه فانه لا يريد بذلك أن يخرق الله العادات ، أو يجعله مؤيدا بالمعجزات والآيات ، وانما يريد المؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله اياه الى العاج أو العمل الذي يكون سبب الشفاء سواء كان ذلك بارشاد مرشد أو بالهام الهادي فكلم الله من عناية بالمتوجهين اليه الداعين له بعد ما اجتهدوا في الاخذ بالاسباب فلم يفلحوا . ومن عنايته الهداية الى سبب جديد ، والهام النفس العمل المفيد ، ولا دليل في الآية على ان كل دعاء يحجب بل هي تفهيد دليل على انه لا يحجب الدعاء الا الله ، فيجب ان لا يدعى سواه « ١٨٧٢ » وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » فعسى أن يهتدي بهذا الموسومون بسمة الايمان ، الذين يدعون عند الضيق يا فلان يا فلان ،

وانظر كيف لم يقل انه يجب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله «اذا دعاني» قال الاستاذ الامام مامثاله : ان الداعي شخص يطلب شيئاً وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون كل يوم أشياء كثيرة وليس كل واحد منهم متحقيقاً بدعاء الله تعالى وحده كما يجب أن يدعى فهو يقول أجب دعوة الداعي اذا خصني بالدعاء والتجأ اليّ النجاء حقيقياً بحيث ذهب عن نفسه الي ، وشعر قلبه بأنه لا ما يجأ له الا الي ، ومثل هذا لا يطعم في غير مطعم ، ولا يطلب مالا يصح أن يطلب ، وانما يمثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة وهي لا تتحقق الا بالعلم والزيمة والعمل فان تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سنته في الخلق وان بذل جهده ولم يظفر بسؤله فاعليه الا ان يلجأ الى مسبب الاسباب وهادي القلوب الى ما غاب عنها وخفي عليها ويطلب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء : وقد قال بعض الساف ان مثل هذا يجاب لاحالة وقالت الصوفية الدعاء المحاب هو الدعاء بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الطمع في غير مطعم فمن يترك السعي والكسب ويقول : يارب ألف جنيه : فهو غير داع وانما هو جاهل يشبه ان يكون ساخراً ومستهزئاً . ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ الدواء ويقول رب اشفني وعافني كأنه يقول اللهم أبطل سننك التي قلت انها لا تبدل ولا تحول لا تجلي (*) . سأل سائل في الدرس : اذا كان الرزق مقدرًا فعلام السؤال ؟ فقال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو عدمها مقدرًا فلم السؤال ؟ هذا لا يقال وانما ينبغي أن يقال ما الحكمة في

طلب الدعاء منا في هذه الآية وغيرها من الآيات والاحاديث كحديث «الدعاء نوح العباد» والله تعالى يعلم ما في أنفسنا وما تنطوي عليه سرائرنا؟ قالت الصوفية ان المراد بالدعاء فزع القلب الى الله وشعوره بالحاجة الى معونته والتجاؤه اليه. ويحتجون بما روي في قصة ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم من أن جبريل سأله قبل أن يلقي في النار ألك حاجة قال أما اليك فلا قال فادع الله قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. ولكن ظاهر الآيات والاحاديث يدل على أن الدعاء مطلوب بالقول أيضاً ومنه الادعية المأثورة في الكتاب والسنة وذلك أن الدعاء باللسان هو أثر الشعور بالحاجة الى الله تعالى وفزع القلب اليه فان لم يكن أثره فهو مذكربه وهو أعظم مظاهر الايمان ولذلك سماه النبي (ص) نوح العباد فهو يطلب لذلك واجابة الله الدعاء تقبله ممن أخلص له وفزع اليه بروحه ورضاؤه عنه سواء أ وصل اليه ما طلبه في ظاهر الامر أم لم يصل قال تعالى ﴿فليستجيبوا لي ولبؤنوا بي﴾ استجاب له واستجابه وأجابه الى الشيء واحد أي فيجيبوا دعوتي الى الايمان والاعمال النافعة لهم كالصيام وغيره مما أدعوه اليه كما أجيب دعوتهم بقبول عبادتهم، وتولي اعانتهم، فالآية قيد أن المنفرد باجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العباد فإذا دعا غيره الى عبادة اخترعها بجهاده لا دليل عليها فيما أوحاه الله الى نبيه لانهجيها اليها كما أننا لا ندعو غيره تعالى. وقال المفسرون في الامر بالايمان هنا انه أمر بالندامة عليه لان الخطاب للمؤمنين وذهب الاستاذ الامام الى أن الخطاب عام وأن حظ من استجاب لله والرسول منه أن يحاسب نفسه ويطلبها بأن تكون أعماله الظاهرة التي عد بها مسلماً صادرة عن الايمان اليقيني والاحتساب لله تعالى ففي ذكر الايمان بعد الاستجابة اشارة الى أن من الناس من يستجيب

الى الاعمال ويتوهم بها وهو خلو من روح الايمان (٤: ٤٩) قالت الاعراب
 آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم). ثم قال
 ﴿لعلهم يرشدون﴾ فلعلنا ان الاعمال اذا لم تكن صادرة بروح الايمان لا يرجى
 أن يكون صاحبها راشدا مهديا فمن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين
 فان الصيام لا يعده للتقوى ولا للرشاد وربما زاده فسادا في الاخلاق وضراوة
 بالشهوات. لذلك يذكرنا تعالى في أثناء سرد الاحكام بأن الايمان هو المقصود
 الاول في اصلاح النفوس وانما تقع الاعمال في صدورها عنه وتمكينها اياه
 بعد هذا عاد الى سرد بقية أحكام الصيام فقال ﴿أحل لكم ليلة الصيام
 الرفث الى نسائكم﴾ روي في سبب نزول هذه الآية ان الصحابة كانوا
 اذا افطروا يأكلون ويشربون ويتغشون النساء الى وقت النوم فاذا نام
 أحدهم ثم استيقظ من الليل صام ولو كان في اول الليل وروي أن أهل الكتاب
 كانوا يصومون كذلك وأن الصحابة فهموا من قوله تعالى «كتب عليكم
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» أن التشبيه يتناول كيفية الصوم فوقع
 لبعضهم ان وقع على امراته في الليل بعد النوم فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
 ولبعضهم أن نام قبل ان يفطر ثم استيقظ فواصل الصوم الى اليوم الثاني وكان
 عاملا فأضواه الجوع حتى غشي عليه فذكر خبره للنبي (ص) فنزلت قال بعض
 المفسرين هذه الآية ناسخة لقوله «كما كتب على الذين من قبلكم» وقال بعضهم
 لا نسخ هنا فان التشبيه ليس من كل وجه وانما هو في الفرضية لافي
 الكيفية وهذه الآية متصلة بما قبلها متممة لاحكام الصوم مينة لما امتاز
 به صومنا من الرخصة التي لم تكن لمن قبلنا. وهذا ما اختاره الاستاذ الامام
 وقال اذا صح ماورد في سبب النزول فهو يدل على شيء واحد وانه عنه

ما فرض الصيام كان كل انسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه اليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب الى التقوى . ولذلك قالوا فيارووه من اتيان عمر أهله بعد النوم ان النبي (ص) قال له : لم تكن حقيقا بذلك يا عمر : أقول أما الرواية فعند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالوا كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فاذا ناموا امتنعوا ثم ان رجلا من الانصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الصاد) صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فاصبح مجهودا وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي (ص) فذكر له ذلك فأنزل الله « أحل لكم » الى قوله « ثم اتموا الصيام الى الليل » قال في لباب النقول هذا الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد وذكر حديث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رة رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » الآية وحديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند النبي (ص) وقد سمر عنده فأراد امرأته فتالت اني قد نمت قال ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدا عمر الى النبي (ص) فأخبره فنزلت : اه فأنت ترى في رواية البخاري - وهي أصح هذه الروايات - اضطرابا في بعضها انهم كانوا يرون مقاربة النساء محرمة في ليالي رمضان كأنه رة على الاطلاق وفي الاخرى

أنهم كانوا بعدونها كالا كل والشرب لا تحرم الا بعد النوم في الليل وأقرب ما يمكن أن يخرج عليه الجمع بين الروايتين اختلاف اجتهاد الصحابة في ذلك بحمل كل رواية على طائفة والا تعارضتا وسقط الاحتجاج بهما . وهذا الجمع يوافق ما قاله الاستاذ الامام فتعين ان اجتهادهم لم يكن حكما قرآنيا فيقال انه نسخ بالآية وانما هو اجتهاد أو قعمهم فيه الاجمال فجاءت هذه الآية بالبيان قال وقوله « أحل لكم » لا يقتضي أنه كان محرما بل يكفي فيه ان يتوهم ان من كمال الصيام أو من شروطه عدم الاكل بعد النوم وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقا . وهو كقوله تعالى « احل لكم صيد البحر » ولم يكن قد سبق نص في تحريمه .

اما لبلة انصيام فهي اللبلة التي يصبح منها المرء صائما واما الرفث الى النساء فهو الافضاء اليهن وأصله الافصاح بما ينبغي ان يكتفى عنه يقال رفث في كلامه اذا خش وأفصح بذكر الوقاع وشؤونه أو حادث النساء في ذلك وقيل الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يده الرجل من المرأة وقد علمنا القرآن النزاهة في التعبير عن هذا الامر عند الحاجة الى الكلام فيه بما ذكره من الكنايات اللطيفة كقوله : لامستم النساء : أفضى بعضكم الى بعض : دخلتم بهن : فلما تفشاهن حملت : قال المفسرون قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب في ذلك استهجان ما وقع منهم . والذي أفهمه من الكلمة أنها بمعنى ما لا يصح التصريح به من شأن الرجل مع المرأة وليست هي من الالفاظ الصريحة في ذلك فالمنى أحل لكم ذلك الامر الذي لا ينبغي التصريح به . قال الاستاذ الامام والصواب انه جي باللفظ على خلاف ما جرت عليه سنة الكتاب للإشارة الى استهجانه في شهر الصوم وان حل فهو

من الحلال المكروه على الجملة وقوله ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ قول مستأنف سيق لبيان سبب الحكم أي إذا كان يذكركم وينبهن هذه الملابس والمخالطة فإن اجتنابهن عسر عليكم فهذا رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام قاله صاحب الكشف فهو يرى أن لفظ لباس هنا مصدر لا بـ بمعنى خالطه وعرف دخائله لا بمعنى ماورد من إطلاق اللباس والازار على المرأة اذ لا معنى لهذا هنا . وقال ابن عباس منهن من سكن لكم وأنتم سكن لهن . وذهب كثير من المفسرين الى أنه كناية عن المعاناة وقال بعضهم انه كناية عن الستر وقول الكشف هو الظاهر الذي اختاره الاستاذ الامام

ثم قال ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ أي تنتقصونها بعض ما أحل الله لها من اللذات توها أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي النقص من الشيء أو معناه تخونون أنفسكم اذ تعتقدون شيئاً ثم لا تلتزمون العمل به فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضى الأمانة ، ولم يقل تخانون الله كما قال (٢٧:٨) لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) للاشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار وإنما ذهب بهم اجتهادهم الى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكانوا كمن يتغشى امرأته ظاناً أنها اجنبية فعصيانه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع فهم على أي حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين الى التوبة والعفو ولذلك قال ﴿فتاب عليكم وعفا عنكم﴾ فان كان ذنبهم تحريم ما أباح الله لهم في ليالي الصوم أو التورع عنه ليوافق صيامهم صيام أهل الكتاب من كل وجه فتفسر التوبة بالرجوع عليهم ببيان الرخصة بعد ذكر فرض الصيام مجملاً والتشبيه فيه مبهم ويكون العفو عن الخطأ في الاجتهاد الذي أدى الى التنصيص

على النفس وإيقاعها في الحرج . وإن كان الذنب هو مخالفة الاعتقاد بأن
كان فيهم من يعتقد أن قوله تعالى « كما كتب على الذين من قبلكم » يفيد
تحريم ملامسة النساء ليلاً مطلقاً أو تحريمه كلاً وكل والشرب بعد النوم في
الليل فالنوبة على ظاهر معناها أي أن الله قبل توبتكم، وعفا عن خيانتكم
انفسكم . واذن لكم الآن إذا صريحاً بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة
وإن تأكلوا وتشربوا في أي وقت شئتم من الليل وذلك قوله تعالى « فالآن
باشروهن » وابتغوا ما كتب الله لكم * أي . احده لكم في نظام الفطرة
من جعل المباشرة سبباً للنسل فلتكن مباشرة لكم بقصد احياء سنة الله تعالى
في الخليقة لالحض شهوة النفس واللذة التي يشاركم فيها البهائم . وقيل
أن العبارة تتضمن النهي عن المباشرة المحرمة فإنها لا يقصد بها الولد سواء
كانت بالزنا أو غيره وليس بعيد * وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأيض من الخيط الأسود من الفجر * أي يباح لكم الأكل والشرب
كالمباشرة عامة الليل حتى يتبين لكم الفجر فتبين وجب الصيام وما
أحسن التعبير عن أول طلوع النهار بالخيطين والخيط الأبيض هو أول ما يبدو
من الفجر الصادق فتبين أسفر لا يظهر وجهه لتسميته خيطاً فإذهب إليه بعض
السلف كالأعمش من أن ابتداء الصوم من وقت الأسفار ثنفيه عبارة
القرآن * ثم أتموا الصيام إلى الليل * فهم من غاية وقت اباحة الأكل والشرب
مبدأ الصيام ولم يبق إلا ذكر غايته وهي ابتداء الليل بغروب الشمس .
وأنت ترى أن هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لأنه يبان للاجمال بعد
وقوع الخطأ فيه وإنما أخر البيان إلى وقت الحاجة إليه ليكون أوقع في
النفس وأظهر في رحمة الشارع الحكيم وقوله * ولا تباشروهن وأنتم عاكفون

في المساجد ﴿ بمنزلة الاستثناء من عموم اباحة المباشرة والمقام مقام بيان وإيضاح لا يتيق معه للإيهام ولا للإيهام مجال
ثم قال ﴿ تلك حدود الله ﴾ الإشارة إلى الأحكام التي تقدمت وسميت حدوداً لأنها حددت الأعمال وبينت أطرافها وغاياتها حتى إذا تجاوزها الدامل خرج عن حد الصحة وكان عمله باطلاً والحد طرف الشيء وما يفصل بين شيئين وقوله ﴿ فلا تقربوها ﴾ هو أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى « فلا تعتدوها » لأنه يرشد إلى الاحتياط فمن قرب من الحد أوشك أن يعتديه كالشباب يداعب امرأته في النهار لا يثنى بالوقوف عند حد المباح له وقال بضمهم معناه لا تقربوها بالنأويل والتحريف ولا بالهوى والرأي بل اقبلوها كما هي . وهذا يشير إلى تخطئة الصحابة بما كان من اجتهادهم واتباع آراء أنفسهم في أمر ديني يجب فيه الاتباع المحض كأنه قال لا ينبغي لكم أن تجاوزوا المنصوص في العبادات لأنها مما لا مجال للرأي فيه بل عليكم فيها بالاتباع المحض فما أمرتم فخذروا وما سكت عنه فذرُوا ، وفي هذا المعنى حديث : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرماً فلا تنتهكوها وحدد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني . وفي رواية زيادة « رحمة بكم من غير نسيان » قال ﴿ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ﴾ أي على هذا النحو من البيان يبين لهم آياته ليعدهم للتقوى ، والباعد عن الوهم والهوى ،

(١٨٨: ١٨٤) * ولأننا كلوا أموالكم بينكم بالباطل ذُلُّوا وبها إلى الأحكام لتأكلوا قريباً من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون *

الكلام كما تقدم في سرد الاسكام العملية ولما فرغ من حكم الصوم وفيه حكم
أكل الانسان مال نفسه في وقت دون وقت مهد لحكم أكل مال غيره بذكر
الحدود العامة والنهي عن قربها ثم قال ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
الخطاب لعامة المكلفين والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض واختار لفظ أموالكم
وهو يصدق بأكل الانسان مال نفسه للاشعار بوحدة الامة وتكافؤ التنبية على
أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ للمالك لان استحلال
التمدي واخذ المال بغير حق يعرض كل مال للمضياع والذهاب ففي هذه الاضافة
البلغة تعليل للنهي وبيان لحكمة الحكم كانه قال لا يأكل بعضكم مال بعض
بالباطل لان ذلك جنائية على نفس الآكل من حيث هو جنائية على الامة التي هو
أحد أعضائها لا بد أن يصيبه سهم من كل جنائية تقع عليها فهو باستحلاله مال غيره
يجريء غيره على استحلال أكل ماله عند الاستطاعة فما بلغ هذا الاجاز، وما
اجدر هذه الكامة بوصف الإيجاز، وفي الاضافة معنى آخر قال به ضمهم وهو التنبيه
على انه يجب على الانسان أن ينفق مال نفسه في سبيل الحق وان لا يضعه في سبل
الباطل المحرمة ونظر فيه بعضهم بما رخصه الاستاذ الامام فتال انه صحيح في
ذاته ولكن فهمه من الآية بميدل قوله «بينكم» فهو صريح في أن المراد ما يقع به
العامل بين اثنين فأكثر. والمراد بالآكل مطلق الاخذ والتعير عن الاخذ
بالآكل معروف في اللغة تجوزوا فيه قبل نزول القرآن ومنشؤه ان الآكل اعم
الحاجات من المال واكثرها وان كان بمض الناس يفضل غير الآكل من الاهواء
ينفق فيه المال فان هذا لا ينفي ان الحاجة الى الآكل وتقويم البنية اعظم واعم.
وأكثر ما يستعمل أكل المال في مقام أخذه بالباطل وقد يستعمل في غيره
أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شئ حقيقي وهو من البطل والبطالان

أي الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك اتفاه في غير وجه حقيقي نافع قال الاستاذ الامام ومن ذلك تحريم الصدقة على القادر على كسب يكفيه وان تركه حتى نزل به الفقر اعتمادا على الـؤال وتقول انها كما حرمت اعطاء حرمت عليه الاخذ اذا هو اعطاه معط فلا يحل لمسلم ان يقبل صدقة وهو غير مضطر اليها ولا عاجز عن ازالة اضطراره بسعيه وكسبه . أقول وأبلغ من هذا وذاك ما ذكره لا الفقهاء من أنه لا يجب على العاري الذي يجد ما يستر عورته في الصلاة أن يستعير ثوبا يصلي فيه أو قبله صدقة ممن يبذله لما في ذلك من المنة التي لا يكلفه الاسلام باحتمالها وله أن يصلي عاريا . قال ومنه تحريم الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون عمل من صاحب المال المعطي ومثل لذلك بما يقع في الناس كثيرا من أكل الربا أضعافا مضاعفة وفرق بينه وبين السلم وقال ان روح الشريعة تعلمنا بتل هذه الآية انه يطلب من الانسان ان يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد وانما أجل وأوجز القرآن في الباطل لانه من الامور المبروفة للناس بوجوهه الكثيرة وحسب المسلم ان يكف عن كل ما يعتمد أنه باطل على انه بين هذا الاجمال في أمور قد نحفي على الناس كالدلاء الى الحكم الآتي وكتحريم الربا ويدخل في هذا الباب التعدي على الناس بنصب المنفعة بأن يستخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الاجر المسمى أو أجر المثل ، ويدخل فيه سائر ضروب التعدي والفش والاحتيال كما يقع من السماسرة فيما يذهبون فيه من مذاهب التلبس والتدليس اذ يزنون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ويسولون لهم فيورطونهم ، وكل من باع أو

اشترى مستعينا بايهم الآخر مالا حقيقة له ولا صحت ببحث لوعرف الخفايا
وانقلب وهمه علما لما باع اولما اشترى فهو آكل لماله بالباطل . ومن هؤلاء
الموهمين باعة التولات والتناجيس (*) والائم وكذا الغرائم وختمات القرآن
والعدد المعلوم من سورة (يس) او بعض الاذكار وقد بلغ من هزو
هؤلاء بالدين ان كان بعض المشهورين منهم يبيع سورة (يس) لتضاء
الحاجات او لرحمة الاموات يقرأها مرات كثيرة ويقعد لكل مرة
عقدة في خيط يحمله حتى اذا ما جاء طالب اتباع القراءة وأخذ منه الثمن
بعد المساومة يحل له من تلك العقد ، بقدر ما يطلب من العدد، ذكر هذه
انواقعة الاستاذ الامام في الدرس وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض المثل نحو
هذا في بيع العباد التي يسمونها القداديس فنسخر منهم حتى علمنا اننا قد اتبعنا
سنهم شيئا بشبر حتى دخلنا في حجر الضب الذي دخلوه . قال الاستاذ ان
كل أجر يؤخذ على عبادة فهو اكل لاموال الناس بالباطل وقد مضى الصدر
الاول ولم يكن اخذ الاجر على عبادة ، ما معروفوا ولا يوجد في كلام اهل القرن
الاول والثاني كلمة تشعر بذلك ثم لا يعقل ان تحقق العباد وتحصل بالاجرة
لان تحققها انما يكون بالنية و ارادة وجه الله تعالى و ابتغاء مرضاته بامتثال
امره ومتى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة
خالصة لله والله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا من الحظوظ والشوائب . أقول
وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا في حديث مسلم
 وغيره : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي

(*) التولات جمع تولة كناية ما تحمله المرأة ليجها زوجها والسحر والتناجيس

ما يحمل لنحو ذلك أولعين من الخرز والعظام التي يعلقونها على الاطفال

غيري تركته وشركه : اذا كان يوم القيامة أن بصحف محتمة فتتصب بين يدي الله تعالى فيقول الله للملائكة اقبلوا هذا وألقوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا الا خيرا فيقول نعم لكن كان ينبغي ولا أقبل اليوم الا ما ابتغي به وجهي» وفي رواية : يقولون ما كتبنا الا ما عمل : الخ وفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه « اذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » وانما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجرة معا بحيث لو لم يستأجر للقراءة لقرأ وأما من لا يقصد الا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح وذنبه أكبر وعمله باطل لا يمتد به ثمرعا فدافع الاجر عليه خاسر لماله ، وأخذه منه خاسر لماله ، . ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه منفعة معنوية

وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه فأجاز أخذ الاجرة على تعليمه كتعليم العالم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الاخرى فاذا لم يجزه يتعسر علينا أن نجد من يتصدى لتعليم الاولاد وليس زمنا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبدا لله وتربا اليه . قال الاستاذ الامام من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصنائع والاجراء لا ثواب له على أصل العمل بل على اتقانه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم . وأذكر أنني سمعته في وقت آخر يقول ينبغي للمعلم الذي يعطى راتبا من الاوقاف الخيرية أن يأخذ اذا كان محتاجا لا بل سدا الحاجة لا بقصد الاجرة على التعليم وبذلك يكون عابدا لله تعالى بالتعليم نفسه وعلامته أن يستغف اذا هو استغنى فلا يأخذ من الوقف شيئا . وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن

ويأتي فيه من القصد والنية ما ذكر في المعلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ
الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له اذا الاجابة فريضة على
العارفين وكتان العلم محرم عليهم . ولبسط هذه الاحكام موضع آخر . ومجلة
القول ان اكل أموال الناس بالباطل يحقق في كل أخذ للمال بغير رضى من
المأخوذ منه لاشائبة للجهل أو الوهم أو الغش أو الضرر فيه كالغش بايها ان قراءة
القرآن بالاجرة تنفع المقروء لاجله حيا أو ميتا مع انها معصية كما تقدم
وكالضرر العام في الاخلاق والمعاوضات كضرر الربا

بعد ما ذكر الاكل مجملعا ما بين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله
في العام يقع من الشبهة فيه لبعض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو
نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه
يحل له ولا يكون من الباطل فنزل قوله تعالى ﴿ وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا
فريقا من أموال الناس بالاثم وأثم تعلمون ﴾ ابطالا لهذا الاعتقاد ليعلم أن
الحق لا يتغير بحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الا بيانه
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاذ الامام « ان الحاكم عبارة عن
شخص العدل الناطق بما لكل أحد منه » فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعا
لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومعناه ، وتعريفه للمحكوم له غير ما يعرفه
لا يعني عنه شيئا وكذلك إلزام خصمه بالتنفيذ . نعم ان كان المحكوم له بالباطل
في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون
معذورا فيما يأكله بحكمه ولا يعذر اذا كان عالما بأنه غير محق لان حكم
القاضي على الظاهر فقط . قال الاستاذ الامام قد نفت الآية الاشتباه
وبينت ان الاستعانة بالحكام على اكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يغير

الحق في نفسه ولا يحل للمحكوم له به ومع هذا قد اختلف علماؤنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم ينفذ ظاهراً وباطناً ويكون الاثم على القاضي وحده ان تعمد الجور دون المحكوم له فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بنحو الطلاق وعقد النكاح أو فسخه ينفذ ظاهراً وباطناً وان كان الشهود زوراً وحكمه بالمال لا ينفذ الا ظاهراً فلا يحل للمحكوم له تناوله اذا لم يكن له . وأزيد المسألة وضوحاً بالتمثيل فأقول يعني أن القاضي اذا حكم بفسخ النكاح أو التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يعيشا معاً عيشة الأزواج واذا شهد شهود الزور بأن فلان عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل المحكوم له ان يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق . وقد نقل النووي في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام وقد علمت ان عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة فلم يخالفوا الا لانه ظهر لها قوة دليل الجمهور ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة أي الامام أحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » : والمتتصرون لابي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما تراه في لفظ الحديث ول بعضهم فيهما من التحريف ما لا ينبغي أن يحكى ورد الجمهور ذلك بالقاعدة المجمع عليها وهي أن الألبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها النص بلفظه تناولها بعلته بالاولى . وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء دعاوي الذين يدعون بالحامين فلا يجوز لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن

يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثباتها إذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي. وانا نأثرهم يعتمدون على خلافتهم في القول ولحنهم في الخطاب ، وما يذ كر الأولو الالباب ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الادلاء بمعنى الإلقاء وقالوا أنه في الأصل إلقاء الدلو واختير هذا التعبير لأنه يشعر بعدم الروية هذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي إلقاء الدلو يراد به اخراج الماء وإلقاء المال الى الاحكام يراد به الحكم للملتي وذ كر وجه آخر بعيدا. والضمير في قوله تعالى بها قيل انه يرجع الى الاموال والمعنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا ان الرشوة رشاء الحكم وقيل ان المراد لا تلقوها بحكومة الاموال الى الاحكام. والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه. والاثم فسر به بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة وهو أعم من ذلك وان صح ما ذ كر وفي سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن جبير أن عبد الله بن أشوع الحضرمي وامرأ القيس بن عابس اختصا في أرض ولم تكن بينة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرؤ القيس فهم به فنزلت والمراد بالعلم في قوله «تعلمون» ما يشمل الظن وهو احتراش عمن يأكل معتقدا أنه حقه ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ذ كر الأستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك وكان هذا يمتد أن أباه تركه ترانا فمن حكم له به منهما لا يقال انه أكله بالاثم وذ كر الاستاذ الامام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر، لاسيما في بلاد مصر، من كثرة التقاضي والخصام ،والادلاء الى الاحكام، حتى ان منهم من لا يطالب غريمه بحقه الا بواسطة المحكمة ولعله لو طالبه

احتاج الى التقاضي ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والايذاء وان اضر
بنفسه : وكم من ثروة فقدت ، وبيوت خربت ، ونفوس أهينت ، وجماعة
فرقت ، وما كان لذلك من سبب الا الخصام ، والادلاء الى الحكام ، ولو تأدب
هؤلاء الناس بأداب الكتاب الذي ينتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ
حقوقهم ، ويمنع تقاطعهم وعقوقهم ، ويحل فيهم التراحم والتلاحم ، محل التراحم
والتلاحم ، وانك ترى من أذكيائهم من يزعم انهم عن هدي الدين أغنياء ، وقد
عموا عما اصابهم بتركه من الارزاء ، فهم بالفسق عنه يتنابدون ويتحاسدون ،
ويتنافذون ويتنافدون ، ويحسبون انهم على شيء ، الا انهم هم الكاذبون ،

(١٨٥:١٨٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ ،
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ نَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *

ذكر الله تعالى حكم الاموال عقب ذكر أحكام الصيام لما تقدم من المناسبة ،
والصيام عبادة موقوفة لا يتعدى فرضها شهر رمضان والاموال وسيلة لعبادة
الحج وهو يكون في الاشهر الحرم ولعبادة القتال مدافعة عن الملة والامة
وهي قد كانت ممنوعة في هذه الاشهر فناسب ان يعقب بعداً أحكام الصيام
والاموال بذكر ما يشرع في الاشهر الحرم من الحج ومن القتال عند الاعتداء
على المسلمين ويبدأ ذلك بذكر حكمة اختلاف الأهلة ولذلك قال ﴿ يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ أي مواقيت لهم في صيامهم وحجهم
من العبادات وفي نحو عدة النساء وآجال العقود من المعاملات ، فان التوقيت بها
يسهل على العالم بالحساب والجاهل به وعلى أهل البدو والحضر فهي مواقيت

لجميع الناس واما السنة الشمسية فان شهورها تعرف بالحساب فهي لا تصلح
مواقيت الالحاسيين ولم يقدر واعي ضبطها الا بعد ارتقاء العلوم الرياضية بزمان
طويل. وقد ورد في أسباب نزول الآية ان بعضهم سأل النبي عن الاهلة
مطلقاً وان بعضهم سأل لم خلقت؟ والروايتان عند ابن أبي حاتم. وأخرج
أبو نعيم وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح
عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيم قالوا يا رسول الله ما بال
الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال
ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد فزلت وقد اشهر هذا
السبب لان علماء البلاغة يذكرونه في مطابقة الجواب للسؤال وعدمها
وزعموا أن مراد السائلين بيان السبب الطبيعي لهذا الاختلاف وأن الجواب
انما جاء ببيان الحكمة دون بيان العلة لانه موضوع الدين جرياً على ما يسمى
في البلاغة أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم

قال الاستاذ الامام: كأنه قال كان عليكم ان تسألوا عن الحكمة والفائدة
في اختلاف الاهلة ان لم تكونوا تعرفونها والافعالكم الاكتفاء بها وعدم
مطالبة الشارع بما ليس من الشرع. ففي الكلام تعريض بأن سؤالهم في غير
محله ولو توجه هذا السؤال ممن يتعلم علم الفلك الى أستاذه فيه لما عدا قبيحاً
ولا قيل انه في غير محله ولكنه موجه من أمي الى نبي لا الى فلكي فهو قبيح
من هذا الوجه لا لذاته والا لكان النظر في السموات والارض لاجل
الوقوف على أسرار الخليفة وأسباب ما فيها من الآيات والعبر مذموماً وكيف
يذم وقد أرشدنا الله تعالى اليه، وحشنا في كتابه عليه، (٦: ٥٠) أفلم ينظروا
الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) والآيات في هذا

المعنى كثيرة

هذا وان الرواية عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلبي عن أبي صالح هي أو هي الطرق عنه على أن السؤال غير صريح في طلب بيان العلة وحمله على طلب الحكمة والفائدة ولو مع العلة غير بعيد فالخيار أن الجواب مطابق للسؤال وقد ذكر الاستاذ الامام بمناسبة القول المشهور في السؤال وأنه عن العلة ما بعث الانبياء لبيانها فهم يستلون عنه وما ليس كذلك فقال ما مثاله : العلوم التي نحتاج اليها في حياتنا على أقسام منها ما لا نحتاج فيه الى أستاذ كالحسوسات والوجدانات فهذا هو (القسم الاول) ومنها ما لا نجد له استاذاً لانه مما لا مطمع للبشر في الوصول اليه ألبتة وهو كيفية التكوين والايجاد الاول المعبر عنه بسر القدر . يمكن للنباتي ان يعرف ما يتكون منه النبات وكيف ينبت وينمو ويتغذى والطبيب ان يعرف كيفية تولد الحيوان والاطوار التي يتدرج فيها من ذيكون نطفة الى ان يكون انساناً مستقلاً عاقلاً ولكن لا يعرف نباتي ولا طبيب كيف وجدت انواع النبات وانواع الحيوان او مادتهما الاول مرة ولا كيف وجد غيرهما من المخلوقات ومن هنا تعلمون ان العلاقة بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة - جهة الایجاد والخلق - لا يمكن اكتشافها وكذلك لا يمكن اكتشاف ذات الله تعالى وصفاته . وهذا هو (القسم الثاني) ومنها ما يتيسر للناس ان يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصنائع والهيئة الفلكية ومنها اسباب اطوار الهلال ، وتنقله من حال الى حال ، وهذا هو (القسم الثالث)

(القسم الرابع) ما يجب علينا للخالق العظيم الذي أودع في فطرنا الشعور بسلطانه وهدى عقولنا الى الايمان به بما نراه من آياته في الآفاق وفي

أنفسنا . فإن هذا الشعور وهذه الهداية مبهمان لاسبيل لنا الى تحديدهما من حيث ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ومراده منا وما يتبع ذلك من أمر مصيرنا ، ومن حيث ما يجب له من الشكر والعبادة . وهذا مما لاسبيل الى معرفته بطريق صناعي أو كسب بشري فقد وقعت الامم في الحيرة والخطأ في مسائله لجهلهم بالصلة والنسبة بين المخلوق والمخالق فمنهم من وصفه تعالى بما لا يصح أن يوصف به ومنهم من توم أن أعمالنا تقيد به أو تؤله وأنه ينعم علينا أو ينتقم منا بالمصائب لاجل ذلك . ومنهم من توم أن الحياة الاخرى تكون بهذه الاجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، فاخترعوا الادوية لحفظ اجسادهم ومتاعهم . واذا كان الانسان عاجزا عن تحديد ما يجب عليه ويحتاج اليه من الايمان بالله وبالحياة الاخرى وما يجب عليه في الحياة الاولى شكراً لله واستعداداً لتلك الحياة لان الحواس والعقل لا يدركان ذلك فلا شك أنه محتاج الى عقل آخر يدرك به ما يعوز أفراد من هذه الامور وهذا العقل هو النبي المرسل

وبقي (قسم خامس) وهو ما يستطيع العقل البشري ادراك الفائدة منه ولكنه عرضة للخطأ فيه دائماً لما يعرض له من الاهواء والشهوات التي تلقي الغشاوة على الابصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الحقيقة أو تشبه النافع بالضرار وتلبس الحق بالباطل . مثال ذلك السعاية والحل يدرك العقل ما فيه من الضرر والقبح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعاية بشخص يزينها له هواه ويراهم حسنة من حيث يخفي عليه ضررها لذاتها وكذلك شرب الخمر والحشيش قد يعرف الانسان مضرتهما في غيره ولكن الشهوة تحجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذته على حكم عقله

الذي ينهيه عن كل ضار فصار محتاجا الى معلم آخر ينصر العقل على الهوى
ووازع يكبح من جماح الشهوة ليكون على هدى ،

فما يمكن للانسان أن يصل اليه بنفسه لا يطالب الانبياء ببيانه ومطالبهم
به جهل بوظيفتهم وإهمال للمواهب والقوى التي وهبها الله اياها ليصل بها
الى ذلك . وكذلك لا يطالبون بما يستحيل على البشر الوصول اليه كقول
بعض بني اسرائيل لموسى « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وأما ما كان
ادراكه ممكنا وكسبه بالحس والعقل متعذرا أو تحديده متعسرا فهو الذي
نحتاج فيه الى هاد يخبر عن الله تعالى لناخذه عنه بالايان والتسليم ولذلك قلنا ان
الرسول عقل للامة وهداية وراء هداية الحواس والوجدان والعقل

لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب
أن تعطل مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال من الانسان ويلزم بأن
يتلقى كل فرد من أفراد كل شيء بالتسليم ولوجب أن يكون عدد الرسل
في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن كل ما يحتاجون اليه من أمور معاشهم
ومعادهم وان شئت فقل لوجب أن لا يكون الانسان هذا النوع الذي نعرفه
نعم ان الانبياء ينهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما
يزيد منافعهم ومعارفهم التي ترتقي بهانفسهم ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما
يقوي الايمان ويزيد في العبرة . وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم الى
وجوب استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأييد النخل اذ قال « أنتم
أعلم بأمور دنياكم » ومن ههنا كان السؤال عن حقيقة الروح خطأ وقد أمر الله
نبيه أن يجيب السائلين بقوله (١٧: ٨٥ قل الروح من أمر ربي) أي انها من
المخلوقات التي لا يسئل النبي عنها كما كان السؤال عن علة اختلاف أطوار الالهة

خطأ لا تصح مجازاة السائل عليه بل عده القرآن من قبيل إتيان البيوت من ظهورها كما في تمة الآية

فان قيل ان التاريخ من العلوم التي يسهل على البشر تدوينها والاستغناء بها عن الوحي فلماذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القرآن وكانت في التوراة أكثر؟ والجواب ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار وإنما هي الآيات والعبر تجلت في سياق اوقائع ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها (١٢: ١١٠) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) - (١١: ١٢٠) وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وكل ما تراها في هذه التوراة التي عند القوم من القصص المسهبة والتاريخ المتصل من ذكر ولادة آدم وما بعدها فهي مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون بل كتب أكثر تواريخ العهد القديم بعد السبي ورجوع بني اسرائيل من بابل ومن أراد كمال البيان في وظائف الرسل فعليه برسالة التوحيد للاستاذ الامام

واذا كان ماورد في السؤال عن الأئمة لم يصح سنداً كما تقدم فلا ينفي ذلك ان السؤال قد وقع بالفعل ولا أن الرواية التي قالوها في نفسها صحيحة فما كل ما لم يصح سنده باطل ولا كل ما صح سنده واقع فرب سند قالوا انه صحيح لانهم لا يعرفون جارحا في أحد من رجاله وهو غير صحيح لان فيهم من خفي كذبه واستتر أمره . يدل على السؤال في الجملة قوله « يسألونك » ويستأنس لقول من قال إن السؤال كان عن العلة والسبب قوله « وليس البربان تأتوا البيوت من ظهورها » فان فيه تعريضا بأن من يسأل النبي عما لم يبعث النبي لبيان ولا يتوقف عرفانه على الوحي

فهو في طلبه الشيء من غير مطلبه كمن يطلب دخول البيت من ظهره دون بابه . وبهذا التقرير يكون الاتصال والالتحام بين أجزاء الآية أحكم وأقوى . ولولا أن هذا مفيد لحكم من أحكام الحج الذي يعرف ميقاته بالاهلة لكان لامعنى له الا تأديب السائلين بتمثيل ذلك السؤال بمثال لا يرتضيه عاقل وهو اتيان البيوت من ظهورها وارشادهم الى ما ينبغي ان يستفيدوه وتحسينه لهم بجعله كإتيان البيوت من أبوابها

أما الحكم الذي أفادته الآية فهو ابطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية اذا هم أحرءوا من اتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه . روي البخاري وابن جرير عن البراء قال كانوا اذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فانزل الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام فينارسل الله صلى الله عليه وسلم في بستان اذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري فقالوا يا رسول الله ان قطبة بن عامر رجل فاجر وانه خرج معك من الباب فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت قال : اني رجل أحمسي : قال له فان ديني دينك فانزل الله الآية واخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه وعبد ابن حميد ما هو بمعناه . وذكر ابن جرير عن الزهري في سبب ذلك أنهم كانوا يخرجون من الدخول من الباب من أجل أن سقف الباب يحول بينهم وبين السماء . وبعد أن أعلمهم الله تعالى بخطئهم في ذلك بين لهم البر الحقيقي فقال ﴿ ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ أي ان البر هو تقوى الله تعالى

بالتخلي عن المعاصي والردائل ، وعمل الخير والتحلي بالفضائل ، واتباع الحق واجتناب الباطل ، فأتوا البيوت من أبوابها، وليكن باطنكم عنواناً لظاهرهم بطلب الامور كلها من مواضعها، واتقوا الله رجاء ان تفلحوا في أعمالكم ، وتبلغوا غاية آمالكم ، فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ،

ومن مباحث اللفظ أن الالهة جمع هلال وهو القمر في ليلتين أو ثلاث من اول الشهر على الاشهر وقيل حتى يحجر أي يستدير بخط دقيق وقيل حتى يهر ضوءه سواد الليل وقدروا ذلك بسبع . وقالوا انه مأخوذ من استهل الصبي اذا صرخ حين الولادة وذلك انهم كانوا يرفعون اصواتهم عند رؤيته للاعلام بها يقوله ن : اللال والله : واهل الرجل رفع صوته عند رؤيته واهل بالحج رفع صوته بالتلبية واهل بذكر الله وباسم الله واهل القوم واستهلوا رأوا اللال . ثم قال تعالى

(١٩٠ : ١٨٦) وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩١ : ١٨٧) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوا مِنْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَتَلُواكُمْ فَاغْلِبُواكُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٧٦ : ١٨٩) فَإِنْ أَنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٣ : ١٨٩) وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ أَنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ (١٩٤ : ١٩٠) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مع الْمُتَّقِينَ (١٩٥ : ١٩١) وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وردت هذه الآيات في الاذن بالقتال للمحرمين في الاشهر الحرم اذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا فهي متصلة بما قبلها أتم الاتصال لأن الآية السابقة بينت أن الاهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة . وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد عن البيت ثم صالحه المشركون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويحلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمره القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاثلوهم وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام فأُنزل الله تعالى ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ ﴾ يقول أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتماد فيه فكثامهم للعهد وفتنة لكم في الدين وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الاحرام والشهر الحرام انني أذن لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وترية من يفتنكم عن دينكم وينكث عهدهم لا لحظوظ النفس وأهوائها والضرارة بحب التسافك فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلكم ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ بالقتال فتبدعوهم - ولا في القتال وتقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن

حربكم - ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار وقد قالوا ان الفعل المنفي يفيد العموم . علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل الله وسيأتي تفصيله في الآية التالية وعلل النهي بقوله **﴿أن الله لا يحب المعتدين﴾** أي ان الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتها فكيف اذا كان في حال الاحرام ، وفي أرض الحرم والشهر الحرام ، ثم قال **﴿واقتلوهم حيث تفتنهم﴾** أي اذا نشب القتال فاقتلوهم أينما أدركتموهم وصادقتموهم ولا يصدنكم عنهم أنكم في أرض الحرم الا ما يستثنى في الآية بشرطه **﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾** أي من مكة فقد كان المشركون أخرجوا النبي وأصحابه المهاجرين منها بما كانوا يفتنونهم في دينهم ثم صدوهم عن دخولها لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون على شرط أن يسمحوا لهم في العالم القابل بدخولها لاجل النسك والاقامة فيها ثلاثة أيام كما تقدم فلم يكن من المشركين الا أن نقضوا العهد . أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن يقوي هؤلاء المؤمنين ويأذن لهم بأن يعودوا الى وطنهم ناسكين مسالمين ، وان يقاوموا من يصدهم عنه من أولئك المشركين الخائثين ، وهل يصح أن يقال فيهم انهم أقاموا دينهم بالسيف والقوة ، دون الارشاد والدعوة ، ؟ كلا لا يقول هذا الا غر جاهل ، أو عدو متجاهل ، ثم زاد التعليل بيانا فقال **﴿والفتنة أشد من القتل﴾** أي ان فتنتهم اياكم في الحرم عن دينكم بالايداء والتعذيب والاخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه اذ لا بلاء على الانسان أشد من ايدائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ، وراه سعادة له في عاقبة أمره ، والفتنة في الاصل مصدر قتن الصائغ الذهب

والفضة إذا أدا بهما بالنار ليستخرج الزغل منهما ويسمى الحجر الذي يختبرهما به أيضاً فتاة - كجبانة - ثم استعملت الفتنة في كل اختبار وأشدّه الفتنة في الدين وعن الدين ومنه قوله تعالى (١: ٢٩) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وغير ذلك من الآيات . وما تقرر في هذه الآيات على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج (٢٩: ٢٢) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * ٣٠ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » الآيات . وفسر بعضهم الفتنة هنا وفي الآية الآتية بالشرك وجرى عليه الجلال ورده الاستاذ الامام بأنه يخرج الآيات عن سياقها وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف « قيل » ورد قولهم أيضاً أن هذه الآية ناسخة لما قبلها وذلك أنه كبر على هؤلاء أن يكون الاذن بالقتال مشروطا باعتداء المشركين ، ولا جل أمن المؤمنين في الدين ، وأرادوا أن يجعلوه مطلوباً لذاته . وقال ان هذه الآيات نزلت مرة واحدة في نسق واحد وقصة واحدة فلامعنى لكون أحدهما ناسخاً للآخر وأما ما يؤخذ من العمومات فيها بحكم أن القرآن شرع ثابت عام فذلك شيء آخر ثم استثنى من الامر بقتل هؤلاء المحاربين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ أي ان من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمناً إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمة فلا أمان له حينئذ . ولما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيماً يخرج منه أكد الاذن فيه بشرطه ولم يكتب بما فهم من الغاية فقال ﴿ فان قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ ولا تستسلموا له فالبادىء هو الظالم ، والمدافع غير آثم ، ﴿ كذلك جزاء الكافرين ﴾ أي ان من سنة الله تعالى أن يجازي الكافرين

مثل هذا الجزاء فيعذبهم في مقابلة تعرضهم للعذاب بتعمدي حدوده فيكونوا هم الظالمين لانفسهم وقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوا... حتى يقتلكم... فان قتلوا فقتلوا... من قتل الثلاثي وهو يخرج على أن قتل بمض الامة كقتل جميعها لتكافلها والمراد حتى يقتلوا أحدا منكم فان قتلوا أحدا فقتلوا وهو أسلوب عربي بليغ . ثم قال

﴿ فان انتهوا ﴾ عن القتال فكفوا عنهم ، أو عن الكفر فان الله يقبل منهم ، ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يحو عن العبد ما سلف ، اذا هو تاب عما اقترف ، ويرحمه فيما بقي ، اذا هو أحسن واتقى ، « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ﴿ وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ﴾ عطف على قاتلوا في الآية الاولى فتلك بنت بداية القتال وهذه بنت غايته وهي انتفاء الفتنة في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام : أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة اليه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ أن يكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه فلا يفتن عنه ولا يؤذى فيه ولا هو يحتاج فيه الى الدهان والمداراة أو الاستخفاء أو الحماة وقد كانت مكة الى ذلك العهد قرار الشرك والكعبة مستودع الاصنام فالشرك فيها حر في ضلالتة ، والمؤمن مغلوب على هدايته ، قال ﴿ فان انتهوا ﴾ أي في هذه المرة عما كانوا عليه ﴿ فلا عدوان الا على الظالمين ﴾ أي بلا عدوان عليهم لان العدوان انما يكون على الظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم ففي الكلام إيجاز بالحذف واستثناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . ويجوز أن يكون المعنى فان انتهوا عما كانوا عليه من القتال والفتنة فلا عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظالما بارتكابه

ما يوجب القصاص . أي فلا يحاربون عامة وإنما يؤخذ المجرم بمجرمته . ثم زاد
تعليل الاذن بالقتال بيانا يبنائه على قاعدة عادلة معقولة فقال تعالى

﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ لما خرج المؤمنون
مع النبي (ص) للنسك عام الحديبية صدهم المشركون وقتلوه رميا بالسهم
والحجارة وكان ذلك في ذي القعدة من الأشهر الحرم ولوقابلهم المسلمون
عامئذ بالمثل ولم يرض النبي بالصالح لا حثدم القتال ، ولما خرجوا في العام الآخر
لعمره القضاء وكرهوا قتال المشركين وان اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام
بين لهم أن المحذور في الأشهر الحرم إنما هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة وأن
ما عليه المشركون من الاصرار على الفتنة وإيذاء المؤمنين لانهم مؤمنون أشد
قبحا من القتل لزالة الضرر العام وهو منعهم الحق وتأييدهم الشرك . ثم بين
قاعدة عظيمة معقولة وهي أن الحرمات أي ما يجب احترامه والمحافظة عليه يجب
أن يجري فيه القصاص والمساواة - ذكر هذه القاعدة حجة لوجوب مقاصة
المشركين على انتهاك الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ليكون شهر بشهر جزاء
وفاقا . وفي جملة : والحرمات قصاص : من الايجاز ما ترى حسنه وابداعه .
ثم صرح بالامر بالاعتداء على المعتدي مع مراعاة المماثلة وان كان يفهم مما
قبله لمكان كراهتهم للقتال في الحرم والشهر الحرام فقال تفريعا على القاعدة
وتأييدا للحكم ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ وانما
يتحقق هذا فيما تتأني فيه المماثلة وسمى الجزاء اعتداء للمشاكلة وقد استدلل
الامام الشافعي بالآية على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن يذبح اذا
ذبح ويخنق اذا خنق ويفرق اذا أغرق وهكذا . وقال مثل ذلك في الغصب
والاتلاف . والقصد أن يكون الجزاء على قدر الاعتداء بلا حيف ولا ظلم

ولذلك قال تعالى بعد شرع القصاص والمائلة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَى أَحَدٍ وَلَا تَبْغُوا وَتَظْلَمُوا فِي الْقِصَاصِ بَأَن تَزِيدُوا فِي الْإِثْمِ ۚ وَأَكْثَرُوا بِالْقَوَىٰ إِيمَانًا ۚ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيَعْمَلْ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ بِالْمَعُونَةِ وَالتَّيْدِ فَإِنَّ الْمُتَّقِيَ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَبِقَاوِهِ هُوَ الْإِصْلَاحُ وَالْعَاقِبَةُ لَهُ فِي كُلِّ مَا يَنَازَعُهُ بِهِ الْبَاطِلُ ۚ

ثم ذكر ما يتوقف عليه القتال فقال ﴿وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عطف على قاتلوا رابط لا أحكام القتال والحج بحكم الاموال السابق فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال مجملا وهنا ذكر ما يجب من اتقاه كذلك وسبيل الله هو طريق الخير والبر والندفاع عن الحق ثم ذكر علة هذا الامر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر فقال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالامساك عن الاتفاق في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعفكم ويمكن الاعداء من نواصيكم فتهاكون . ويدخل في النهي التطوح في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو كما يدخل فيها كل مخاطرة غير مشروعة بأن تكون لا اتباع الهوى لا لنصر الحق وتأيد حربه . وقال بعضهم يدخل فيه الاسراف الذي يقع صاحبه في الفقر المدقع فهو من قبيل «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» وفسر الجلال سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره والتهلكة بالامساك عن النفقة وترك الجهاد قال لانه يقوي العدو عليكم . قال الاستاذ الامام : أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة أي لا تقتلوا الا حيث يغلب على ظنكم النصر وعدم الهزيمة وهذا لا معنى له اذ لا يلتم مع ما سبقه وقال بعضهم انه نهى عن الاسراف ولا يلتزم مع الاسلوب قبله وبعده ايضا وانما الذي ياتى ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون

فالمعنى اذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فقد اهلكتم انفسكم : وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الانصاري قال نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار لما أعز الله الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قد ضاعت وان الله قد أعز الاسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله يرد علينا ما قلنا « وأنفقوا » الآية فكانت التهلكة الأقامة على الاموال واصلاحها وتركنا الغزو : رواد أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم . وروي انه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم فقال الناس اتقي بيديه الى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس انكم تؤولون هذه الآية وذكره . أقول وبيانه أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين فلوانصرفوا عن الاستعداد للجهاد الى تدمير الاموال لا غناؤهم . واصلاح الاموال واستثمارها في هذا الزمان هو أساس القوة فتوى الدول على قدر ثروتها فالامة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تبقى بأيديها الى التهلكة ولا ثروة مع الظلم ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي . ثم قال تعالى ﴿ وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ الامر بالاحسان على عموميه أي أحسنوا كل أعمالكم وأنفقوها فلا تهملوا اتقان شيء منها ويدخل فيه التطوع بالانفاق

الاستاذ الامام : محصل تفسير الآيات ينطبق على ماورد من سبب نزولها وهو اباحة القتال للمسلمين في الاحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام اذا بدأهم المشركون بذلك وأن لا يبتقوا عليهم اذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة وحكمها باق مستمر لا ناسخ فيها ولا منسوخ فالكلام فيها متصل ببعضه ببعض في واقعة واحدة فلا حاجة لتزنيقه ولا لإدخال آية

براءة فيه وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومها ولو مع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وعملها مالا تحمل . وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد وكان المشركون هم المعتدين ، وآيات الانفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدين أيضاً وكذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكثي العهد من المشركين ولذلك قال (٧:٩) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) وقال بعد ذكر نكثهم (١٣:٩) ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدوكم أول مرة) الآيات . كان المشركون يبدؤون المسلمين بالقتال لاجل إرجاعهم عن دينهم ولو لم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وقتله المؤمنين وإيذاؤهم ومنع الدعوة - كل ذلك كافياً في اعتبارهم معتدين . فقتل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق ولذلك كان تقديم الدعوة شرطاً لجواز القتال وانما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل فملينا أن نقاتل لحماية الدعوة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين فאלله تعالى يقول (٢:٥٦) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ويقول (١٠: ٩٩) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعوة أو يتسلمهم أو يهدد الأمن ويمتدي على المؤمنين فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لاجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا لاجل الطمع في الكسب . ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر لاجل حماية الدعوة ومنع المسلمين تغلب الظالمين لا لاجل العدوان فالروم كانوا يمتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت في حوزة الاسلام ويؤذونهم وأولياؤهم

من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين . وكان الفرس أشداً يذاء للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته وهددوا رسوله وكذلك كانوا يفعلون وما كان بعد ذلك من الفتوحات اقتضته طبيعة الملك ولم يكن كله موافقاً لحكام الدين فان من طبيعة الكون ان يبسط القوي يده على جاره الضعيف ولم تعرف أمة قوية أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الامة العربية شهد لها علماء الافرنج بذلك

وجملة القول في القتال انه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها فعلى من يدعي من الملوك والامراء انه يحارب للدين أن يجي الدعوة الاسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان ومن عرف حال الدعاة الى الدين عند الامم الحية وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي في هذا العصر (١) . وبما قررناه بطل ما يهذي به أعداء الاسلام حتى من المتمين اليه من زعمهم ان الاسلام قام بالسيف وقول الجاهلين والمتعصبين انه ليس ديناً إلهياً لان الاله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء وأن العقائد الاسلامية بخطر على المدنية فكل ذلك باطل والاسلام هو الرحمة العامة للعالمين

(١٩٦ : ١٩٢) وَأَنْتُمْ الْحَبِجُّ وَالْمُزْرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَلَا تَخَلِّقُوا زُهْوَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَدِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ،

(١) قد كتبنا في المجلد الثالث من المنار مقالا عنوانه الدعوة حياة الاديان ومقالا آخر في الدعوة وطرقها وآدابها فليراجعها من شاء في (ص ٤٥٧ و ٤٨١) منه

فَإِذَا أُمِيتُمْ فَمَنْ تَبَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٧ : ١٩٣) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَاءَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ *

اتصال هذه الآيات بما قبلها جليُّ جدا لا سيما لمن قرأ ما تقدم من التفسير فان آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والأحرام والمسجد الحرام فكان الغرض الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان أحكام الصيام لأن شهوره بعد شهره الذي هو رمضان ولما أراد النبي (ص) العمرة وصدده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحابه غدر المشركين بهم واضطراهم إلى قتالهم إذا هم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في حكمة اختلاف الأهل ثم قال ﴿ وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فالعطف والتعبير بالاتمام ظاهران في أن السياق في الكلام عن الحج ولذلك لم يقل هنا كتب عليكم الحج كما قال في الصيام . وقد كان الحج معروفا في الجاهلية لأنه فرض على عهد إبراهيم وإسماعيل فأقره الإسلام في الجملة ولكنه أزال ما أحدثوا فيه من الشرك والمسكرات ، وزاد ما زاد فيه من المناسك والعبادات ، فالآية ليست في فرضيته وفرضية العمرة بل هي في واقعة تتعلق بهما وبقاصديهما وقد كانوا توجهوا إلى ذلك قبل نزولها بتمام كما تقدم فدل ذلك على أن المشروعية سابقة

على نزول هذه الآيات . والمراد باتمام الحج والعمرة الاتيان بهما تأمين
ظاهرأ بأداء المناسك على وجهها وباطنا بالاخلاص لله تعالى وحده دون
قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمة ولا ينافي الاخلاص البيع والشراء
في أثناء الحج اذا لم تكن التجارة هي المقصودة في الاصل . وسيأتي التفصيل
في حكم التجارة في الحج في تفسير « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم » وأما الرياء وحب السمعة فاذا كان هو الباعث على الحج فالحج
ذنب للمرابي لاطاعة واذا عرض الرياء في أثناؤه فقليل انه لا يقبل منه شيء
لما ورد من أن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه والاحاديث في ذلك
كثيرة واذا كان هذا قد بدأ بالنسك لوجه الله فانه لم يثم لله كما أمر وقيل
بل يؤخذ بقدر قصده الطاعة والاخلاص وقد رقصده الرياء وكل شيء عنده
تعالى بمقدار (٧:٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره) وتجد القول في هذه المسألة مفصلا في كتاب الرياء من الجزء الثالث
من الاحياء فراجع . وقد نبه الاستاذ الامام في الدرس على عامة الحجاج
في هذا الزمان فقال ان أكثرهم لا يخطر في بالهم مناسك الحج وأركانها وواجباتها
ولا يقصدونها للجهل بها وانما يقصدون زيارة (أبو ابراهيم) يعني النبي عليه
أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لا يعرف للحج معنى سوى هذه الزيارة
وهؤلاء هم الهائون المغرمون بالحج . ومن الناس من يحج ليقال له الحاج فلان
أو ليحتفل بقدمه وهذا من أخس ضروب الرياء وكثير منهم يقترض
بالربا ويحج فيريد ان يعبد الله بأنكر المنكرات . وقد استدل بالآية
القائلون بوجوب العمرة كالحج وهو المروي عن علي وابن عمر وابن عباس
وجاعة من كبار التابعين وعليه الشافعي وأحمد وقيل إنها سنة ويروى عن

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي حنيفة قول بالوجوب. وقد تقدم أن الآية ليست في وجوب الحج والعمرة فلا تصلح حجة على القائلين بالسنية لأن الأمر باتمام الحج والعمرة خطاب لمن شرع فيهما ويصدق وإن كانت العمرة سنة. ويدل على فرضية الحج قوله تعالى (٩٧:٣) والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) والاحاديث الصريحة وأما الأحاديث في العمرة فتعارضه والصواب أن الأحاديث الناطقة بأن العمرة غير واجبة وبأنها تطوع ضعيفة وأقواها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال « لا وأن تكثر خير لك » وهو عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وصححه الترمذي وفي إسناده الحجاج بين أروطاه وقد ضعفه إلا كثرون وبالغ ابن حزم فقال أن هذا الحديث مكذوب باطل ، والصواب ما قاله النووي من اتفاق الحفاظ على تضعيفه . وأقوى أحاديث القائلين بوجوب العمرة حديث أبي رزين العقيلي قال يارسول الله أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال « حج عن أبيك واعتمر » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي بلا تكثير بل قال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أوجب من هذا ولا أصح منه . فهو حجة عند القائلين بأن الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف وقد يقال أن هذا السائل لم يقصد السؤال عن مشروعية أصل الحج والعمرة فإنه كان يعلم حكمهما وإنما سأل هل يصح أن يأتي بهما عن أبيه الذي يقعه عنهما العجز ولا ينافي هذا كون العمرة سنة متبعة لا فرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها في الآية الناطقة بالوجوب ولا في حديث أركان الإسلام فهي تطوع النسك وإن لم يصح

الحديث الذي فيه لفظ التطوع . وقال بعضهم ان العمرة سنة ففتى شرع فيها كان اتمامها واجبا . وما تقدم في معنى الاتمام هو المتبادر والجامع بين الاقوال المختلفة وما رواه ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية في سبب نزولها ان صح لا ينافيه وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي فأنزل الله الآية فقال « أين السائل عن العمرة ؟ قال ها أنا ذا : فقال له « ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك »

وأركان الحج الاحرام من الميقات وهو أول أرض الحرم والوقوف بعرفة والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير للشعر فمن أدى هذه الاعمال فقد أدى الفريضة التي هي ركن من أركان الاسلام، وله أعمال أخرى واجبة من قصر في شيء منها كان عليه فدية . وأركان العمرة هي ما عدا الوقوف من أركان الحج . وفريضة الحج يجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة من أنكرها كان مرتدا . والراجح أنه فرض سنة تسع من الهجرة وعليه الجمهور وهذه الآية نزلت سنة ست ولكن ليس فيها ان الحج فرض على كل مستطيع من المؤمنين رجالا ونساء .

أمر بالاتمام ثم ذكر حكم ما عساه يحول دونه فقال ﴿ فان احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ الحصر والاحصار في اللغة الحبس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره عنه اذا حبسه ومنعه وقال بعض أئمة اللغة إن الاحصار هو المنع بسبب الناس والحصر بسبب المرض وقال بعضهم بالعكس وقوله تعالى بعد « فاذا أمتم » يرجع ان المراد بالاحصار منع العدو زأي ان منتم من اتمام النسك فعليكم ما تيسر لكم من الهدي وهو ما يهدي به

الحاج والمتمتع الى البيت الحرام من النعم ليدبح ويفرق على فقرائه وذهب الجمهور الى أن المراد بما استيسر الشاة وهي أدناه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جل أوبقرة والمتبادر من الآية ان علي كل أحد ما استيسر له من بدنة أوبقرة أو شاة قال ابن عباس وما عظم فهو أفضل. والجمهور على انه يذبحه حيث أحصر ولو في الحل ويتحلل لانه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل على الأرجح. وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمانة فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل

ثم قال ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ الدخول في الحج أو العمرة يكون بالأحرام وهو نية النسك عند الابتداء بالتلبية ولبس غير الخيط، وانخروج منهما - ويعبر عنه بالإحلال والتحلل - يكون بحلق الرأس أو تقصير شعره فالنهي عن الحلق هنا عبارة عن النهي عن الإحلال قبل بلوغ الهدي الى المكان الذي يحل ذبحه فيه وهو في حال الإحصار حيث يحصر الحاج والا فالكعبة لقوله تعالى (٥: ٩٥ هديا بالغ الكعبة) وقوله (٢٢: ٣٣) ثم محلها الى البيت العتيق) واستدل الحنفية بهذا على عدم جواز نحر الهدي في محل الإحصار وحجة الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأن الأصل في الهدي أن يبلغ الكعبة لانه مهدي اليها وحال الإحصار حال ضرورة لاسيما في السنة التي أنزلت فيها الآية فقد كانت الكعبة في أيدي المشركين فلا يعقل أن يأمر الله تعالى بارسال الهدي اليها فيكون غنيمه لهم على أن ابلاغه محله في حال الإحصار يكون متعذرا أو متعسرا فكيف يتوقف الإحلال عليه. ثم ان اكتفاء ذبحه في أدنى مكان من أرض الحرم لا ينطبق على الآيتين الناطقتين ببلوغ الكعبة والبيت العتيق وقولهم انه عليه السلام ذبح عام

الحديبية في أول الحرم غير مسلم فجمهور أهل النقل على خلافه . ثم انهم احتاجوا في تصحيح قولهم الى تقدير العلم أي حتى تعلموا أن الهدي بلغ محله ولا حاجة الى تقدير على رأي الجمهور . واستدل الجمهور بالاقتصار على الهدي في مقام البيان على أن القضاء غير واجب على المحصر وقالت الحنفية يجب قضاء العمرة لأن النبي قضاها بأصحابه وسميت عمرة القضاء وقال الشافعي سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي (ص) وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة . والهدي جمع هدية كجدي وجدية والحل بكسر الحاء اسم المكان من حل يحل

ثم ذكر حكم من يؤذيه عدم الحلق فقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ مريضاً ينفعه فيه الحلق ويضره عدمه ﴿ أو به أذى من رأسه ﴾ كقمل أو جرح ﴿ فقديته من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ أي فعلية ان حلق فدية من هذه الاجناس الثلاثة على التخيير . أخرج البخاري من حديث كعب بن عجرة قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قللاً فقال « يؤذيك هوامك ؟ » قالت نعم قال « فاحلق رأسك » قال فنزلت هذه الآية وذكروها فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو أنسك بما تيسر » قال البخاري وعنه رضي الله عنه أنه قال : نزلت في خاصة وهي لكم عامة : والفرق بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً . وقوله بين سنة أي من المساكين والنسك ههنا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء في أنه شاة . ثم قال تعالى ﴿ فاذا أمتم ﴾ الا حصار وذهب خوف العدو قال بعض الفقهاء ومثله المرض ﴿ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ أي فمن تمتع بمحظورات الاحرام بسبب العمرة أي

أدائها بأن أتمها وتحلل وبقي متمتعاً الى زمن الحج ليحج من مكة فعليه ما استيسر له من الهدي أي فعليه دم جبر لأنه أحرّم بالحج من غير الميقات يذبحه يوم النحر أو قبله جوازا عند بعضهم أو المعنى فمن قام بأعمال العمرة قبل الحج منتهياً اليه فعليه ذلك * فن لم يجد * الهدي لعدمه أو عدم المال * فصيام ثلاثة أيام في الحج * أي في أيام الاحرام بالحج وتمتد الى يوم النحر * وسبعة اذار جعتم * من الحج الى بلادكم ويصدق بالشروع في الرجوع وعليه الاثمة الثلاثة وغيرهم من السلف قالوا يحز به الصوم في الطريق ولا يتضيّق عليه الا اذا وصل الى وطنه وقال مالك اذار جمع من منى فلا بأس أن يصوم وقال أبو حنيفة معناه: اذا فرغتم من اعمال الحج: فيجوز الصوم عنده قبل الشروع بالرجوع الى الوطن وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله» ولهذا الحديث قال بعض العلماء انه لا يجوز صيامها قبل الوصول الى أهله لانه تقديم للعبادة البدنية على وقها وبجواب عنه بأن لفظ الرجوع يصدق بالشروع فيه ولا يخفى أن الاحتياط ان يصومها بعد الوصول الى أهله

وقوله تعالى ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ إشارة الى الثلاثة والسبعة مبين لجملة العدد الواجب كما بين تفصيله ومزيل لوهم من عساه يتوهم ان الواو العاطفة لسبعة للتخيير كما عليه بعض العرب في مثل: جالس الحسن وابن سيرين: وروي ان بعض العرب كانوا يستعملون عدد السبعة للكثرة في الأحاد كما يستعملون عدد السبعين لغاية الكثرة فالنذلة تزيل وهم هؤلاء أيضاً ولذلك أكدها بقوله كاملة. قال الاستاذ الامام ان الله تعالى اذا اراد ان يقرر حكماً

وكان في التعبير المؤلف عنه ما يوهم خلاف المقصود ولولبعض المخاطبين يأتي بما يؤكده الحكم وينفي أدنى وهم يعرض فيه ولذلك وصف كتابه بالمبين وبالتبيان. وإذا كان هذا شأنه فيستحيل أن يطلق في مقام بيان الأحكام القول في نفي شيء بصيغة الإثبات كما قدر بعضهم النفي في قوله « وعلى الذين يطيقونه فدية »

ثم بين تعالى أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى الحج أو إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقين دون أهل الحرم فقال ﴿ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ وذلك أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها . هذا ما اختاره الاستاذ الأمام وعليه الحنفية فلا متعة ولا قرآن عندهم لحاضري المسجد الحرام وقال غيرهم كالشافعية إن الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الجزاء على التمتع من الهدي أو بدله لأن الآفاقي إذا تمتع يحرم بالحج من مكة لا من الميقات فيكون حجه ناقصاً يجبر بالهدي أو بدله إذا لم يجد ولعل وجه الاختيار التعبير باللام المنفيدة إن التمتع رخصة دون « على » المنفيدة للجزاء . وحضور أهل المسجد الحرام كناية عن الإقامة في أرض الحرم وقال الجلال : والأهل كناية عن النفس : وما قلناه في الكناية أظهر والعبارة تشمل من لا أهل له على كل حال والمتبادر أن أهل المسجد الحرام هم أهل مكة ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام غيرهم وعليه مالك وقال طاووس هم أهل الحل وأبو حنيفة هم من وراء الميقات والشافعية هم من كان على مرحلتين من مكة أي مسافة القصر عنده . ثم ختم الآية بالامر بتقوى الله المقصودة من كل أمر ونهي والأعلام بشدة عقوبته لمن لم يتقها فقال ﴿ واتقوا

الله ﷻ بالمحافظة على امثال هذه الاوامر والنواهي وغيرها من ضروب الهداية التي فيها سعادتكم ﷻ واعلموا أن الله شديد العقاب ﷻ بما جعل عاقبة التفريط والاضاعة شديدة على المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علمتم ذلك علما صحيحا رجي لكم الاستمسك بحبل التقوى وكنتم من المفلحين، وأما من لم يكن على علم بسر وعيد الله تعالى بأن ظن انه تعالى يخلقه وان لم يتب ويتق صاحبه فهو من الخاسرين

ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم التمتع بالعمرة الى الحج وقد علم ان الحري فيه ليس كالأفاقي ويفهم منه ان هناك حجا واعتارا على غير هذه الطريقة وقد ذكرنا ان الحج مع العمرة على ثلاثة ضروب نذكرها هنا لإفادة من لم يقرأ الفقه أو لمن لا يعرف فيها الاما قاله بعض الفقهاء وهي التمتع والافراد والقران وقد اختلفوا في أفضلها لتعارض الاحاديث في حجة الوداع أي الضروب كانت. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيتبها وينحل ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها وقال بعضهم لا يشترط التحلل فتدخل في القران وقد أشرنا الى الوجهين في تفسير الآية. والافراد أن يحرم بالحج وحده ثم يعتمر بعد أدائه . والقران أن يحرم بهما جميعاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها أو العكس كما تقدم

وقد اختلفت الاحاديث الصحيحة في حجه صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعض الصحابة أنه كان تمتعا وعن بعضهم أنه كان افرا داً وعن بعضهم أنه كان مفرداً وقد جمع المحدثون بين الروايات بوجوه اقواها وجمعوا انه أهل بالحج مفرداً ثم أدخل عليه العمرة فصار قراناً فيحمل قول القائلين بالافراد على ما أهل به وقوله القائلين بالقران على ما انتهى اليه عمله من ادخال العمرة

على الحج . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان التمتع عند الصحابة يتناول القران : فتحمل عليه رواية من قال انه حج تمتعا فتصح جميع الروايات . وصفوة القول ان حجه صلى الله عليه وسلم كان قرا اول ذلك ففضل كثير من العلماء القران وقال بعضهم التمتع أفضل واحتجوا له بحديث جابر عند البخاري وأبي داود قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلقوا الا من كان معه الهدي : وحكى استنكارهم وقول النبي (ص) ردأ عليهم « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأهللت » . وقال بعضهم وهو رواية عن أحمد ان الفضل التمتع لمن لم يسق الهدي لا مطلقاً . وقال ابن القيم في اعلام الموقعين : أفتى صلى الله عليه وآله وسلم بجواز فسخهم الحج الى العمرة ثم أفتاهم بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالتمتع منه وقد صح عنه صحة لا شك فيها انه قال « من لم يكن أهدي فليهل بعمرة ومن أهدي فليهل بحج مع عمرة »

ثم قال تعالى ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ أي الوقت الذي يؤدي فيه الحج أشهر يعلمها الناس وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يؤدي في هذه الاشهر ولا يلزم أن يكون من أول يوم منها الى آخر يوم بل معناه أنه يصح الاحرام به من غرة أولها وتنتهي أركانها وواجباتها في أثناء آخرها فالوقوف في التاسع من ذي الحجة وبقية المناسك في أيام العيد وهي يوم النحر الذي فسر

به قوله تعالى « يوم الحج الأكبر » وأيام التشريق وجوز بعض السلف تأخير طواف الزيارة الى آخر ذي الحجة . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم انها الاشهر الثلاثة من أولها الى آخرها ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وعليه مالك وقال بعضهم انها الشهران وعشر من ذي الحجة ويروى عن ابن عباس وعليه ابو حنيفة والشافعي واحمد ولا حجة في الآية لاحد على تحديده والمتبادر منها ما ذكرناه . وقد استدل بالآية على انه لا يجوز الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر لانه شروع في العبادة في غير وقتها كمن يصلي قبل دخول الوقت ويروى عن بعض علماء التابعين وعليه الشافعي والاوزاعي وابو ثور من ائمة الفقه وقال ابو حنيفة وأحمد انه جائز مع الكراهة ومالك بلا كراهة . وقد بحث بعض العلماء في لفظ الاشهر وكونها جمع قلة وهل ورد في بيانها نص او اجماع وأقول انه بحث لا وجه له فالمراد بقوله تعالى معلومات انها هي أشهر الحج المعروفة للعرب قبل الاسلام ولا خلاف في انها الثلاثة التي ذكرناها ولذلك لم يؤثر عن الصحابة فيها الا ما قيل في الثالث منها هل تكون ايامه كلها ايام حج ام تنتهي اعمال الحج في العاشر منها فالآية ظاهرة في ان الحج لا يكون الا في هذه الاشهر ولعل هذا هو سر جعلها خبراً عنه ولما كان اعظم اركانها وهو الوقوف بعرفة يكون في التاسع من الثالث علم ان الحج لا يتكرر فيها فمن احرم بالحج بعد هذا اليوم فلا حج له . قال تعالى (فمن فرض فيهن الحج) أي أوجبه وألزم نفسه بالشروع فيه وقد مر بيان كنيته (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) تقدم تفسير الرفث في آيات الصيام وفسرناه هنا بالجماع ، والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور وقيل هو الذبح للاضنام خاصة وخصه بعضهم

بالسباب والتنازع بالالقباب . والجدال قيل هو بمعنى الجلال من الجدل بمعنى
القتل وقيل هو المراء بالقول وهو يكثر عادة بين الرفقة والخدم في السفر
لان مشقته تضيق الاخلاق . هذا هو المشهور وقال الاستاذ الامام: ان
تفسير الكلمات الثلاث ينبغي أن يكون متناسبا وبحسب حال القوم في زمن
التشريع فاما الرفث فهو كما قيل الجماع ومقدماته والكلام فيه وفيما هو بمعناه
من الفحش . وأما الفسوق فهو الخروج عما يجب على المحرم الى الاشياء
التي كانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس الخيط
والجدال هو ما كان يجري بين القبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فهذا
يكون التناسب بين الكلمات والاحتمل كلها على مدلولها اللغوي فجعل
الرفث قول الفحش والفسوق التنازع بالالقباب على حد «ولاتنازوا بالالقباب
بئس الاسم الفسوق» والجدال المراء والخصام فتكون كلها آدابا لسانية
والنكته في منع هذه الاشياء على أنها آداب لسانية تعظم شأن الحرم
وتعليظ أمر الائم فيه اذ الاعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان فلهذا
آداب غير آداب الخلوة مع الاهل ، ويقال في مجلس الاخوان ، ما لا يقال
في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع
الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الاحوال وناهيك بالحضور في البيت
الذي نسبته الله سبحانه اليه وقدينا معنى هذه النسبة في تفسير « واذجعلنا
البيت مثابة للناس » الآيات

وأما السر فيها على أنها محرمات الاحرام فهو ان يمثّل الحاج انه بزيارته
ليبت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له فيتجرد عن عاداته ونعيمه وينسلخ
من مفاخره ومميزاته على غيره بحيث يساوي الفني الفقير ، وعوائل الصلوك

الامير، فيكون الناس من جميع الطبقات ، في زي كزي الاموات، وفي ذلك من تصفية النفس وتهذيبها واشعارها بحقيقة العبودية لله والاخوة للناس مالا يقدر قدره، وان كان لا يخفى أمره. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وذلك ان الاقبال على الله تعالى بتلك الهيئة والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع يحجّو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة جديدة لها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ثم قال تعالى بعد النهي عن هذه المحظورات ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ وفيه التفات الى الخطاب ويشعر العطف بمحذوف تقديره ان اتركوا هذه الامور الممنوعة في الحج لتخليّة نفوسكم وتصفيتها وحلّوها بعد ذلك بفعل الخير لستم انكم تركيتها فان النفوس بعد ذلك تكون أشد استعداد للاتصاف بالخير والله لا يضيع عليكم أقل شيء منه لانه عالم به وبأنكم وافقتم فيه سنته وشريعته ﴿ وتزودوا فان خير الزاد التقوى ﴾ قالوا ان هذا نزل في ردع أهل اليمن عن ترك التزود زعماءه انه من مقتضى التوكل على الله فقد أخرج البخاري وأبوداود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس فنزلت فالمراد بالتقوى على هذا اتقاء السؤال وبذل ماء الوجه . قال الاستاذ الامام وهو غير ظاهر من العبارة بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد الاعمال الصالحة وما تدخر من الخير والبر كما يرشد اليه التعليل في قوله فان خير الزاد التقوى والمعنى من التقوى معروف وهو ما به يتقي سخط الله وليس ذلك الا البر والتزود عن المنكر ولا يعمل بان التقوى خير زاد الا وهو يزيد التزود منها

أما المعنى الذي ذكره فلا يصلح مراداً من الآية لأنه لو لا ما أوردوا من السبب لم يخطر ببال سامع اللفظ والسبب ليس مذكوراً في الآية ولا مشاراً إليه فيها فلا يصلح قرينة على المراد من ألفاظها. نعم أن السبب قد ينير السبيل في فهم الآية ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لأن السبب ليس من القرآن ولذلك أتمها بقوله ﴿واتقون يا أولي الألباب﴾ يعني من كان له لب وعقل فليتقني فإنه يكون على نور من فائدة التقوى وإهلاً للارتفاع بها: أقول ويدخل في فعل الخير والطاعة الأخذ بالأسباب كالنزود وتحامي وسائل الحاجة إلى السؤال المذموم والله أعلم

(١٩٨: ١٩٤) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٩: ١٩٥) ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٠٠: ١٩٦) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِنْكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً، فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ * (٢٠١: ١٩٧) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (٢٠٢: ١٩٨) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * (٢٠٣: ١٩٩) وَآذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *

قوله عز وجل ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ متصل بما قبله واقع موقع الاستدراك والاحتباس مما عساه يسبق الى الفهم من الامر بالتزود من التقوى وعمل البر والخير وهو خير الزاد ثم مخاطبة أولي الالباب بالامر بالتقوى تعريضاً بأن غير المتقي لانب له ولا عقل وهو ان أيام الحج لا يباح فيها غير أعمال البر والخير فيحرم فيها ما كانت عليه العرب في الجاهلية من التجارة والكسب في الموسم كما يحرم الرفث والفسوق والجدال الذي هو من لوازم التجارة غالباً والترفة بزينة اللباس المخيط والحلق والافضاء الى النساء، فأزال هذا الوهم من الفهم وعلّمنا ان الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور لانه لا ينافي الاخلاص له في هذه العبادة وانما الذي ينافي الاخلاص هو أن يكون القصد الى التجارة بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر لاجل الحج . هذا ما عليه الجماهير وحمل أبو مسلم ذلك على ما بعد الحج ومنع الكسب في أيامه . ويرد عليه نزول الآية في سياق أحكام الحج ونفي الجناح الذي لا معنى له في غير الحج وما ورد في أسباب نزولها . أخرج البخاري عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت وقرأ ابن عباس الآية بزيادة: في موسم الحج: ولعله قاله تفسيراً . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر انا نكري - أي الرواحل للحجاج - فهل لنا من حج فقال ابن عمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية - وذكرها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « أتم حجاج » وفي رواية أن ابن عمر قال

لهم : أَلَسْتُمْ تَلْبُونَ أَلَسْتُمْ تَطُوفُونَ بين الصفا والمروة أَلَسْتُمْ أَلَسْتُمْ ثم ذكر ما تقدم . وقال الاستاذ الامام : كان بعض المشركين وبعض المسلمين في أول الاسلام يتأثمون في أيام الحج من كل عمل حتى كانوا يقفون حوايتهم فعلمهم الله تعالى أن الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الاخلاص وقال ان قوله تعالى « من ربكم » يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنه فضل من الله تعالى نوع من أنواع العبادة ويروى أن سيدنا عمر قال في هذا المقام لسائل : وهل كنا نعيش الا بالتجارة ؟ : أقول لكن قال بعض العلماء ان نفي الجناح يقتضي أن هذه الاباحة رخصة وان الاولى تركها في أيام الحج . وهذا لا ينافي ما قاله اذا أريد بأيام الحج الايام التي تؤدي فيها المناسك بالفعل لا كل أيام شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشره الاول وذلك أن لكل وقت عبادة لا تراحمها فيه عبادة أخرى كالتلبية للحجائب والتكبير في أيام العيد والتشريق لغيرهم . والمراد من الآية ان الكسب مباح في أيام الحج اذا لم يكن هو المقصود بالذات وانه مع حسن النية وملاحظة انه فضل من الرب تعالى يكون فيه نوع عبادة وان التفرغ للمناسك في أيام ادائها أفضل ، والتنزه عن جميع حظوظ الدنيا في تلك البقاع الطاهرة اكمل ، ثم قال تعالى

﴿ فَاِذَا افْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ فَاِذَا افْضَيْتُمْ مِنَ الْمَكَانِ الدَّفْعِ مِنْهُ مُسْتَعَارٍ ۚ مِنْ اَفَاضَةِ الْمَاءِ ۚ وَاصِلُ اَفْضَيْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَيُقَالُ اَيْضًا اَفَاضَ فِي الْكَلَامِ اِذَا انْطَلَقَ فِيهِ كَمَا يَفِيضُ الْمَاءُ وَيَتَدَفَّقُ وَعَرَفَاتٍ اعْرِفَ مِنْ اَنْ تَعْرِفَ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْاِسْمُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَقِيلَ اَنْهُ جَمْعُ وَضَعٍ لِمُفْرَدٍ كَاذِرَعَاتٍ وَهُوَ مَرْتَجِلٌ وَذَكَرُوا وَجُوهًا لِلتَّسْمِيَةِ احْسَنَهَا اَنْهُ يَعْرِفُ فِيهِ اِلَى اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ اَوْ اَنْهُ يَشْعُرُ بِتَعَارُفِ النَّاسِ فِيهِ وَعَرَفَةُ اِسْمٌ لِلْيَوْمِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ

الحجاج بعرفات وهو تاسع ذي الحجة وأطلق أيضاً على المكان في كلامهم ولعرفات أربعة حدود حد إلى جادة طريق المشرق والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها والثالث إلى البساتين التي تلي قرنها على يسار مستقبل الكعبة والسابع وادي عرة (يضم قفتح) وليست عرة ولا نمرة (بفتح فكسر) من عرفات . والوقوف بعرفات أعظم أركان الحج وكلها موقف . والشعر الحرام جبل بالمزدلفة يقف عليه الإمام ويسمي قزح ويسمي مشعرا لأنه معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمته وقيل المزدلفة كلها من مأزبي عرفات إلى وادي محسر (بكسر السين المهملة المشددة) وليس هو من مزدلفة ولا من منى بل هو مسيل ماء بينهما في الأصل وقد استوت أرضه الآن أو هو من منى والمعنى أنه يطلب من الحاج إذا نزل من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند الشعر الحرام بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية وقيل بصلاة العشائين جمعا وليس هو المتبادر بل قالوه لينطبق على قولهم الأمر للوجوب مع قولهم أن الذكرك هناك غير واجب . وفي حديث جابر عند مسلم « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوا (أي ناقته المجدوعة وهذا اسمها وهو بالفتح والقصر ويمد) حتى أتى الشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطام الشمس » الحديث وهو دليل على أن الشعر الحرام هو قزح وأن الذكر غير صلاة العشائين جمعا . والمبيت بمزدلفة « وتسمى جمعا » من جملة المناسك قال الاستاذ الإمام أمر بالذكرك عند الشعر الحرام للاهتمام به لأنهم ربما تركوه بعد المبيت ولم يذكروا المبيت لأنه كان

معروفا لا يخشى التهاون فيه والقرآن لم يبين كل المناسك بل المهم وبين النبي (ص) الباقي بالعمل. ثم قال ﴿واذ كروه كما هذا كم﴾ أي اذ كروه ذكرا حسنا كما هذا كم هداية حسنة إذ أنجاكم من الشرك واتخاذ الوسطاء كما كنتم في الجاهلية تذكرونه مع ملاحظة غيره بينكم وبينه لا يفرغ قلبكم له. وكانوا يقولون في التلبية : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك : فالكاف للتشبيه لا للتعليل كما قيل ﴿وان كنتم من قبله لمن الضالين﴾ أي وانكم كنتم من قبله ضالين عن الحق في عقائدكم وأعمالكم. قال الاستاذ الامام أي من قبل الله الذي آمنتم به ايمانا صحيحا بهداية الاسلام دون الخيال الذي كنتم تدعونه إلهاله وسطاء شركاء يقربون اليه ويشفعون عنده فان ذلك الخيال لا حقيقة له، وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس بجعل ضمير «قبله» للهدى كما قال الجلال وغيره لسبق فعله ويمكن أن يراد به القرآن كما قال بعضهم اكتفاء بدلالة المقام كقوله تعالى «انا أنزلناه»

﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ جعل المفسر (الجلال) كغيره الخطاب هنا لقريش خاصة اذ ورد في حديث عائشة عند الشيخين أن قريشا ومن دان دينهم وهم الخمس كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفع عن الوقوف مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها أي ابطلا لما كانت عليه قريش فالمراد بهذه الافاضة الدفع من عرفات كالاولى قال : وثم للترتيب في الذكر : وأنكر الاستاذ الامام هذا لان الاسلوب ينفيه وذلك أن الخطاب في الآيات كلها عام قال وهم يذكرون هذا كثيرا ولا يذكرون له نكتة تزيل التفاوت من النظم ويمكن أن يقال هنا انه بعد أن ذكر كذا وكذا من أحكام الحج قال

هذا كأن المعنى هكذا : بعد ما تبين لكم ما تقدم كله من أعمال الحج وليس فيها امتياز أحد على أحد ولا قبيل على قبيل وعلمتم أن المساواة وترك التفاخر من مقاصد هذه العبادة بقي شيء واحد وهو أن تلك العادة الميزة لا وجه لها فعليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد

والمبادر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة لانه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة وهو لا يكون إلا بعد الوقوف فعلم أنهم سواء في الوقوف بعرفات وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة وبعد أن أمرهم بما يتوقع أن يفعلوا عنه فيها عند المشعر الحرام منها ذكر الإفاضة منها وقوله «ثم» يفيد أن الإفاضة من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها ففيه تأكيد إبطال تلك العادة وقوله «من حيث أفاض الناس» يشعر بأنه لا معنى للامتنياز في الموقف ترفعا عن الناس إذ كانوا بعد ذلك يتساوون في الإفاضة فإن غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة أيضا فالآية تتضمن إبطال ما كانت عليه قريش مع كون المراد بالإفاضة فيها الدفع من مزدلفة ولعل هذا هو المراد من الآروأنه روي بالمعنى والظاهر أن المراد بالناس الجنس وقيل إبراهيم واسماعيل ومن كان على دينهما وقوله ﴿واستغفروا لله﴾ يراد به الاستغفار مما أحدثوا بعد إبراهيم من تغيير المناسك وإدخال الشرك وأعماله فيها والا فهو استغفار من الضلال الذي ذكرهم به في الآية قبلها ومن عامة الذنوب في الحج وغيره ﴿ان الله غفور رحيم﴾ فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كان للعرب في الجاهلية مجامع في الموسم يفاخرون فيها بأبائهم ويذكرون أنسابهم وفعالمهم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية

يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات: ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله هذه الآية. ولا بن جرير عن مجاهد كانوا اذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجرة وذكروا آباءهم الخ وروي أنهم كانوا يقفون بنى بين المسجد والجبل يتفخرون ويتعاكظون ويتناشدون فأمرهم الله تعالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قضاء المناسك وهي أعمال الجحيم كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكركم أيامهم. وقد كان في حجة الوداع أن خطب النبي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى ترك تلك المفاخرات. روى أحمد من حديث أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال «يا أيها الناس ألا ان ربكم واحد وان أبائكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟» قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى «أو أشد ذكرا» معناه ظاهر وهو بل اذكروه أشد من ذكركم آباءكم وفيه من الإيجاز ما ترى حسنه. قال الاستاذ الامام وقد تعسف في اعرابه الذين حكموا النحو الذي وضعوه في القرآن ويعجبني قول بعض الأئمة واظن انه أبو بكر ابن العربي: من العجيب ان النحويين اذا ظفر أحدهم بيت شعر لاحد أجلاف الاعراب يطير فرحاً به ويجعله قاعدة ثم يشكل عليه اعراب آية من القرآن فلا يتخذها قاعدة بل يتكلف في ارجاعها الى كلام أوائلك الاجلاف وتصحيحها به كان كلامهم الاصل الثابت. ويمجيني أيضاً ما قاله ابو البقاء وهو ان للقرآن إيجازاً واختصاراً في بعض المواضع المفهومة من المقام وهو ان المعنى هنا وكونوا أشد ذكراً ومثل هذا شائع في اللغة. وقال

الاستاذ هنا كلمته التي يقولها في مثل هذا المقام وهي انه كان يجب ان يكون القرآن مبدأ إصلاح في اللغة العربية وقد ذكرناها من قبل

ثم بين تعالى ان الذين يذكرونه فيدعونهم على قسمين فمن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ﴿ الخلاق النصيب والحظ ذكر تعالى ان هذا الفريق يطلب حظ الدنيا مطلقاً ولم يقل انه يطلب فيها حسنة لأن من كانت الدنيا كل همه لا يبالي اكانت شهواته وحظوظه حسنة ام سيئة فهو يطلب الدنيا من كل باب ويسلك اليها كل طريق لا يميز بين نافع لغيره وضار فباستيلاء حب الدنيا عليه لم يكن للآخرة وما أعده الله فيها للمتقين من الرضوان موضع من نفسه يرجوه ويدعو الله فيه كما أنه لا يخاف ما توعد الله به المجرمين فيها فيلجأ اليه تعالى بأن يقيه شره . فرمان هذا الفريق من خلاق الآخرة هو أثر كسبه وسوء اختياره وتفضيله حظوظ الدنيا القانية على سعادة الآخرة الباقية . وبالله ما أبلغ حذف مفعول « آتانا » في هذا المقام ، فهو من دقائق الایجاز التي تمار فيها الافهام ، وتعجز عنها قرائح الانام ، وقد اختلف المفسرون في تعيين هذا الفريق فقليل هم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة واستدلوا بما روي عن ابن عباس وانس من دعاء المشركين في ذلك المقام بمحظوظ الدنيا وقيل هم المسلمون الذين لم تمس اسرار الدين وحكمه قلوبهم ، ولم تشرق انوار هدايته على ارواحهم ، بل اكتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة ، فكان همهم في الدنيا دون الآخرة ، وذكروا هنا ما روي في المرفوع من أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق لهم . واستدلوا على صحة رأيهم بالسياق . ولا شك أن هذا القسم موجود في المسلمين كما وجد في كل أمة

ومن بلا الناس وفلاهم عرف ذلك

﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ أي
ومنهم من يطلب خير الدنيا والآخرة لاحظوظ الدنيا كيفها كانت كالفرق
الأول لأن هذا لا يتفق مع طلب حظ الآخرة . وقد اختلف المفسرون
في تعيين الحسنة هل هي العافية والكفاف أو المرأة الصالحة أو الأولاد
الابرار أو المال الصالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطاعة وروي بعض هذه
الاقوال عن بعض السلف ولعل كل ذي قول يطلقها على المهم عنده والظاهر
أن حسنة وصف لمحدوف أي حياة حسنة وانظر بم تكون حياة المرء حسنة
فيكون سعيدا في الدنيا . فمن دعا الله تعالى دعاء اجماليا فليدعه بسعادة الدنيا
والآخرة والحياة الطيبة فيهما يكن مهتديا بالآية ومن كانت له حاجة خاصة
فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو مهتد بها ، على أنهم اختلفوا في حسنة
الآخرة أيضاً فقيل الجنة وقيل الرؤية واختلفوا في عذاب النار ورووا عن
علي كرم الله وجهه انه المرأة السوء . وقد علم مما تقدم في تفسير « ١٨٦ أجيب
دعوة الداع اذا دعان » أن الطلب من الله تعالى انما يكون باتباع سننه في
الاسباب والمسببات والتوجه اليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه ،
للهداية الى ما يعجز العبد عنه ، وعلى هذا يتخرج تفسير الحسن لقوله تعالى
﴿ وقنا عذاب النار ﴾ بقوله أي احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية اليها
فطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالاخذ باسبابها وأعظمها وأتقها الثقة بالله
والاخلاص وقصد الخير في الاعمال كلها وتوقي الشرور كلها ، وطلب الحياة
الحسنة في الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح بقدر الاستطاعة ،
وطلب الوقاية من النار يكون بترك المعاصي والشهوات المحرمة مع القيام

بالقراض المحتمة - هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل وأما الطلب بلسان المقال فهو يصدق ذلك بما يند كثر القلب بأن هذه الأسباب من الله مضت سنته بأن يعطي بها فضلا منه ورحمة وأنه لا يرجع الى سواه في الهداية الى ما خفي والمعونة على ما عسر ولم يذ كر في التقسيم من لا يطلب الا حسنة الآخرة لاز التقسيم لبيان ما عليه الناس في الواقع ونفس الامر بحسب داعي الجبلة وتأثير التربية وهدي الدين ولا يكاد يوجد في البشر من لا توجه نفسه الى حسن الحال في الدنيا مهما كان غالبا في العمل للآخرة لان الاحساس بالجوع والبرد والتعب يحمله كرها على التماس تخفيف ألم ذلك الاحساس . وفي الآية إشعار بأن هذا الغلو مذموم خارج عن سنن الفطرة وصرط الدين معا . وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المتوف فقال له « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار : » ودعاه فشفاه الله تعالى . وأبعد من هذا في الغلو ان بعض الصوفية سمع قارئاً يتلو قوله تعالى (١٥٢: ٣) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) فصاح : أواه ، فأين من يريد الله : وهو قول حسن الظاهر قبيح الباطن فالآية خطاب لخيار الصحابة وهو وشيخه من الصوفية لم يبالغوا مد أحدهم ولا نصيفه فارادة الدنيا والآخرة بالحق ارادة لمرضاة الله وعمل بسنته . وقد ورد في الصحيح ان الآية كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يدعي ذلك الصوفي وأمثاله من الغلاة أنهم

أشد حياءً منه لله وطلباً له عز وجل؟ ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴿١﴾ أولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴿٢﴾ الإشارة بأولئك إلى الذين يطلبون سعادة الدارين والحسنة في المنزلتين لأن حكم الفريق الذي يطلب الدنيا وحدها قد علم من قوله تعالى «وما له في الآخرة من خلاق» فإن العطف يشعر بمحذوف كأنه قال هذا الفريق له حظه من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومجموع الكلام في الفريقين بمعنى قوله تعالى (٢٠:٤٢) من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) وقد بينت الآية صريحاً أنهم يعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وهذا نص فيما تقدم من معنى الدعاء وأنه لا بد أن يكون طلب اللسان مطابقاً لما في النفس من الشعور بالحاجة إلى الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالى ولهذا قال «مما كسبوا» ولم يقل: لهم ما طلبوا: والمعنى أنهم لما كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها، ويسعون للآخرة سعيها، كان لهم حظ من كسبهم هذا في الدارين على قدره ﴿٣﴾ والله سريع الحساب ﴿٤﴾ يوفي كل كاسب أجره عقب عمله بحسبه لأن سنته مضت بأن تكون الرغائب آثار الأعمال فهو يوفي كل عامل عمله بلا إبطاء وكما يكون الجزاء سريعاً في الدنيا كذلك يكون في الآخرة فإن أثر الأعمال الصالحة يظهر للمرء عقب الموت وهو أول قدم يضعها في باب عالم الآخرة. وهذا أحسن بيان لما قالوه في تفسير «سريع الحساب» من أنه اجابة الدعاء. والاكثرون على أن المراد حساب الآخرة واختلفوا في كيفية ذلك على أقوال اقربها إلى التصور أن سرعة الحساب عبارة عن اطلاع كل عامل على عمله أو إعلامه بماله مما كسب وما عليه مما اكتسب

وذلك يتم في لحظة وقد ورد ان الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وورد في قدر فواق الناقة وورد بمقدار لحة البصر . ثم قال تعالى بعد ان امر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك وذكره عند تمام قضاء المناسك بعد ايام منى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم ﴿واذكروا الله في ايام معدودات﴾ حكى القرطبي عن الحافظ ابن عبد البر ونيره الاجماع على ان الايام المعدودات هي ايام منى وهي ايام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذى الحجة الى ثالث عشره ويؤيده حديث عبد الرحمن ابن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم قال : ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي « الحج عرفة من جاء ليلة جمع - أي مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه » وأردف رجلا ينادي بهن : أي أركب رجلا معه ينادي بهذه الكلمات ليعرف الناس الحكم وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التي ينفر بها الحاج الى المزدلفة للمبيت فيها وهي الليلة العاشرة من ذى الحجة فقد أدرك الحج وأن أيام منى ثلاثة وهي التي يرمون فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم فمن فعل ذلك في اليومين الاولين منها جاز له ومن تأخر الى الثالث جاز له بل يظهر انه الافضل لانه الاصل . فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي في سننه . وانما أمر سبحانه بالذكر في هذه الايام ولم يأمر بالري لانه من الاعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله تعالى

عند كل عمل من تلك الاعمال وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في اصلاح النفوس ولا يذكر كيفية القيام والركوع والسجود ككون الاول يفعل مرة في كل ركعة والثاني يفعل مرتين وانما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالعمل . وبينت السنة أيضاً ان ذكر الله تعالى في هذه الايام هو التلية والتكبير أديار الصلوات وعند ذبح القرابين وري الجمار وغير ذلك من الاعمال فقد روى الجماعة عن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله (ص) من جمع (مزدلفة) الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جرة العتقة: وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر انه (ص) كان يري الجمرة يكبر مع كل حصاة وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمجي تلك الايام وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الايام جميعاً . وأما الذكر في يوم عرفة ويوم النحر فهو التكبير لغير الحج وله أعم في حديث أحمد والشيخين أن محمد ابن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يلبي الملبى فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا يذكر عليه: وفي حديث أسامة عند النسائي أنه (ص) رفع يديه يوم عرفة يدعو . وفي روايات ضعيفة السند ان أكثر دعائه يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وقد ذكرنا ذكره عليه السلام عند المشعر الحرام وقد قالوا ان التلية أفضل الذكر للحاج وليلها التكبير في يوم عرفة والاضحى وأيام التشريق وكيفية التلية: ايمك اللهم ليك، لا شريك

لك لييك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لك لاشريك لك ، : هذا هو المرفوع وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع صحيحا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا : ويزيدون

وقد جعل الله تعالى التخير في التعجيل والتأخير مشروطا بالتقوى فقال ﴿ فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ﴾ أي من استعجل في تأدية الذكر عند الاعمال المعلومة في يومين من تلك الايام المعدودات فلا حرج عليه ومن أتمها كذلك اذا اتقى كل منهما الله تعالى ووقف عند حدوده فان التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة والوسيلة الكبرى اليها كثرة ذكر الله تعالى وانما تلك الاعمال مذكرات للناسي ثم أمر بالتقوى بعد الاعلام بمكانها فقال ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون ﴾ أي اتقوه في حال أداء المناسك وفي جميع أحوالكم وكونوا على علم يقين بأنكم تجمعون وتساقون اليه في يوم القيامة فيريكم جزاء أعمالكم والعاقبة للمتقين. (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) فان العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيبعثها الى العمل وأما من كان على ظن أو شك فانه يعمل تارة ويترك أخرى لتتارع الشكوك قلبه . ومن فوائد الاسلوب أن تكرار الامر بالذكر وبيان مكانة التقوى ثم الامر بها تصریحا في هذه الآيات التي فيها من الایجاز ما هو في أعلى درجات الایجاز حتى سكنت عن بعض المناسك الواجبة للعلم بها - كل ذلك يدلنا على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الارواح حتى تتوجه الى الخير وتبتقي الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين

(٢٠٠:٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْغِصَامِ * (٢٠١:٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ *
 (٢٠٢:٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
 وَلَبِئْسَ الْاِمْلَاحُ * (٢٠٣:٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ *

أرشدتنا آيات المناسك السابقة الى أن المراد منها ومن كل العبادات
 هو تقوى الله تعالى باصلاح القلوب وإثارة الأرواح بنور ذكر الله
 تعالى واستشعار عظيمته وفضله - والى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة
 لا ينافي التقوى بل يعين عليها بل هو مما يهدي اليه الدين خلافاً لاهل
 الملل السابقة الذين ذهبوا الى أن تعذيب الاجساد وحرمانها من طيبات الدنيا
 هو أصل الدين وأساسه - والى أن من يطلب الدنيا من وجهه ويجعل لذاتها
 أكبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه مخلد الى حضيض البهيمية لم
 تستر دوحه بنور الايمان ، ولم يرتق عقله في معارج العرفان ، ولما كان
 محل التقوى ومنزلها القلوب دون الالسنه وكان الشاهد والدليل على
 ما في القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذكر في هذه الآيات ان الناس
 في دلالة أعمالهم على حقائق أحوالهم ومكونات قلوبهم قسمان كما ذكر في
 آيات الدعاء السابقة أنهم قسمان فكانت هذه متصلة بتلك في بيان مقصد
 القرآن العزيز وهو اصلاح القلوب ولذلك عطفها عليها فقال

(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) معناه يعجبك قوله

وأنت في هذه الحياة لأنك تأخذ بالظواهر وهو منافق اللسان يظهر خلاف ما يضر ، ويقول . الا يفعل ، فهو يعتمد على خلافة لسانه ، في غش معاشريه وأقرانه . يوههم أنه نصير للحق والفضيلة ، خاذل للباطل والرييلة ، متق لله في السر والعلن ، محتجب للفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا يريد للناس الا الخير ، ولا يسعى الا في سبيل النفع ، ﴿ ويشهد الله على ما في قلبه ﴾ أي يحلف بالله على أن ما في قلبه موافق لما يقول ويدعي . وفي معنى الحلف أن يقول الانسان : الله يعلم أو يشهد بأنني أحب كذا وأريد كذا : قال تعالى (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وهو تأكيد معروف في كلام العرب أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني

وقال العلماء ان هذا أكد من اليمين وعن بعض الفقهاء ان من قاله كاذباً يكون مرتداً لأنه نسب الجهل الى الله تعالى . وأقول ان أقل ما يدل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يقصد صاحبه نسبة الجهل الى الله عز وجل فهو قول لا يصدر الا عن المنافقين الذين « يخادعون الله والذين آمنوا » فان أحدهم يبالي في الخلافة والتودد الى الناس بالقول ﴿ وهو ألد الخصام ﴾ أي وهو في نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد اليهم أو هو أشد خصائهم على ان الخصام جمع خصم ككعاب جمع كعب وهو المختار . وفيه وجه آخر قاله بعضهم وهو ان الخصام بمعنى الجدال أي وهو قوي العارضة في الجدل لا يعجزد ان يختلب الناس ويفشهم بما يظهر من الميل اليهم واسعادهم في شؤونهم ومصالحهم . قال صاحب هذا القول فالأوصاف الحمودة التي يعتمد عليها ثلاثة حسن القول بحيث يعجب السامع ، واشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده وفي معناه ما هو دونه من ضروب

التأكيد الذي يقبله خالي الدهن، وقوة المعارضة في الجدل التي يحجج بها المنكر أو المعارض . واما بيان سوء حاله وفساد أعماله فهو في الآيتين التاليتين وقد مهد لهما بقوله تعالى « في الحياة الدنيا » والتمهيد في بداية الكلام للمراد منه في غايته من ضروب البلاغة وأفنانها

هذا الفريق من الناس يوجد في كل أمة وتختلف الخلاصة اللسانية في الأمم باختلاف الأعصار ففي بعض الأزمنة لا يتيسر للواحد أن يعش بزخرف القول إلا الفرد أو الأفراد المعدودين وفي بعضها يتيسر له أن يعش الأمة في مجموعها حتى ينسلك بها تنكيلا (١) وإن الجرائد في عصرنا هذا قد تكون طريقا للعش العام كما تكون طريقا للنصح العام وإنما يكون تلييسها سهلا على من يعجب العامة قولهم في الأمم التي يغلب فيها الجهل لاسيما في طور الانتقال من حال إلى حال إذ تختلف ضروب الدعوة وطرق الإرشاد (٢)

وفي الآية وجه آخر ذهب إليه بعض المفسرين وهو أن الظرف

(١) في التاريخ شواهد كثيرة على هذا من أعجبها أن غليوم دورانج الماكر الهولندي كاد (لجان وكورنيل دي ويت) مؤسسي جمهورية هولندا في القرن السابع عشر الذين خدما أمتهم بغاية الاخلاص وهيج الأمة عليهم باسم الوطنية والدعوى الكاذبة حتى قتلها شرقتة . وكما رأينا من مضرات مدعي خدمة الوطن في هذه البلاد ولا تزال نرى (٢) مثال ذلك حال أمتنا اليوم فأنك ترى من المفتونين بحب المال والجاه والانعاس في الذات من يخادعها بوساوس السياسة وأوهام الوطنية لأجل الوصول إلى شهواتهم ، و ترى من المخلصين من يدعو إلى الاعتصام بعروة الدين لأجل جمع القلوب والتخلص من جيوش الفسق كالخمر والقمار والزنا المبيدة للأموال المفسدة للأخلاق وينهى عن الاعتزاز بوساوس السياسة والاشتغال بها عن العلم وتوفير الثروة وتجد المخادعين ياصبونهم حتى باسم الدين والأعمال هي الشاهدة على حقائق الأحوال

« في الحياة الدنيا » متعلق بالقول قبله أي يعجبك قوله اذا تكلم في شؤون الحياة الدنيا وأحوالها وطرق جمع المال واحراز الجاه فيها لان حباها قدملك عليه أمره، والميل الى لذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه، وصار هو المصرف لشعوره ولبه، فينطلق لسانه - ومثله قلبه - في كل ما يستهوي أصحاب الجاه والمال، ويستميل أهل السيادة والسلطان، ولكنه اذا تكلم في أمر الدين جاء بالخلط والحشو، ووقع في العسطة واللغو، فلا يحسن وقع قوله في السمع، ولا يكون له تأثير في النفس، وذلك ان روح المتكلم تتجلى في قوله وضير المتكلم يظهر في لحنه، (٤٧: ٣٠) ولو نشاء لا رينا كهم فلعرقهم بسلام* ولتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم*) وفي الحكم: كل كلام يبرز وعليه كسوة من القلب الذي عنه صدر: ولهذا كان ارشاد المخلصين نافعا، وخداع المنافقين صادعا، وعلى هذا الوجه في التفسير تكون جملة «ويشهد الله» وصفا مستقلا غير حال مما قبله أي انه لا يحسن الا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه ولكنه يزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السريرة. وانك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جليا كما وصف الله تعالى - يتركون الصلاة، ويمنعون الزكاة، ويشربون الخمر، ويتساقطون الى الفجور، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل النزاهة والتقوى زاعمين ان هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والارشاد، ولكن بواطنهم خربة بسوء الاعتقاد، ويقولون: نعم اتنا نحن نأكل الربا أو القمار ولكننا نحرمه، ونأتي في نادينا وخلوتنا المنكر ولكننا لا نستحسنه، وان ما نبتره من جيوب الأغنياء بخلا بئنا ليس المقصود منه ترفيه منيشتنا، وانما هو أجر على السعي في إعلاء شأنهم، ومكافأة على خدمة أوطانهم: فهم بهذه الدعاوي الد الخصاء،

الأنهم هم السفهاء، فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه، ودلت هدايته في كتابه، على أن سلامة الاعتقاد وإخلاص السريرة هما ينبوع الأعمال الصالحة، والاقوال النافعة، (٧: ٥٨) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبت لا يخرج الانكدا)

وانظر ما قاله عز شأنه في وصف فريق هذه الدعاوي العريضة، والقلوب المريضة، قال ﴿واذا تولي سعى في الأرض ليفسد فيها﴾ في تفسير التولي هنا قولان أحدهما أن صاحب الدعوى القولية إذا أعرض عن مخاطبه وذهب إلى شأنه فإن سعيه يكون على ضد ما قال - يدعي الصلاح والإصلاح وحب الخير ثم هو يسعى في الأرض بالفساد ذلك أنه لا هم له إلا في الشهوات واللذات والمخطوظ الخسيسة فهو يعادي لأجلها أهل الحق والفضيلة ويؤذيهم لأنه أنه خصم لهم للتناقض والتضاد في الفرائض والسجايا ويعادي أيضاً المزاحمين له فيها من أمثاله المفسدين فلا يكون له هم وراء التمتع وأسبابه إلا الكيد للناس ومحاولة الإيقاع بهم فهو يفسد باعتدائه على الأموال والأعراض ﴿ويهلك الحرث والنسل﴾ بما يكون من أثر افساده في اعتدائه وهو ذهاب ثمرات الحرث وهو الزرع والنسل وهو ما تناسل من الحيوان وكأنه إشارة إلى مكاسب أهل الحضارة وأهل البادية، وفي هذا عبرة كبرى للذين يقطعون الزرع ويقتلون البهائم بالسهم وغيره انتقاماً ممن يكرهونهم وهي جرائم فاشية في أرياف مصر لهذا العهد فإن الإسلام وأين هداية القرآن؟ وذكر الأزهرى أن المراد بالحرث ههنا النساء كما في قوله (٢: ٢٢٣) نساؤكم حرث لكم وبالنسل الأولاد. وهل المراد نساء الناس وأولادهم أم نساء المفسدين وأولادهم خاصة؟ لعل الأمر أعم فإن المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم

الى نساء الناس أو يسعون في افساد نظام البيوت بما يلحقون من القتل ويعملون من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط فالفساد الشرير يؤذي نفسه وأهله بضروب من الايذاء قد يعنيه الفرور عنها أو عن كونها من سعيه. وقال الاستاذ الامام ان اهلاك الحرث والنسل عبارة عن الايذاء الشديد وقد صار التعبير به عن ذلك من قبيل المثل فالمعنى انه يؤذي مسترسلا في افساده ولو أدى الى اهلاك الحرث والنسل. وكذلك شأن المفسدين يؤذون ارضاء لشهواتهم ولو خرب الملك بارضائها

والقول الآخر ان المراد بتولى صار واليا له حكم ينفذ وعمل يستبد به وافساده حينئذ يكون بالظلم مخرب العمران وآفة البلاد والعباد واهلاكه الحرث والنسل يكون اما بسفك الدماء والمصادرة في الاموال واما بقطع آمال العاملين من ثمرات أعمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطع أمله انقطع عمله الا الضروري الذي به حفظ الدماء ولا حرث ولا نسل الا بالعمل. وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير الظالمين هذه الآية فقرأنا وشاهدنا أن البلاد التي يفشو فيها الظلم تهلك زراعتها وتتبعها ماشيتها وتقل ذريتها وهذا هو الفساد والهلاك الصوريان. ويفشو فيها الجهل وتفسد الاخلاق وتسوء الاعمال حتى لا يثق الاخ بأخيه ولا يثق الابن بأبيه (١)، فيكون بأس الامة بينها شديدا ولكنها تذل وتخضع للمستعبدین لها. وهذا هو الفساد

(١) من أعجب عبر الفساد في الاخلاق ما نقل البنا عن بعض المفسدين الذين تعجبك أقوالهم في الحياة الدنيا أنه قال لاحدهؤلاء الولاة لا يسلم لك ملكك وتستقر عظمتك الا اذا تقبت من بلادك أخي وفلانا وفلانا : ونقل عنه أيضاً انه قال للوالي ان ابني فلانا يهجوك مع فلان وفلان . وتلك غاية في الافساد لم تكن تخاطر في بال أحد من العباد

والهلاك المعنويان . وفي التاريخ الغابر والحاضر من الآيات والعبر ، ما فيه ذكرى ومزدجر ،

ولما كان هذا الفساد يشهد الله على هداية قلبه ، عند من يظن انه يحجل حقيقة أمره ، قال تعالى بعد بيان عمله في الافساد ، ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ أي ان افساد هذا المحتلب بقوله ظاهر في الوجود والظاهر عنوان الباطن فلو كان قلبه صالحا لكان عمله صالحا ولكن افساده في عمله دليل على فساد قلبه والله لا يحب المفسدين لانه لا يحب الفساد وفي الآية دليل على أن تلك الصفات الظاهرة المحمودة لا تكون محمودة مرضية عند الله تعالى الا اذا أصلح صاحبها عمله فان الله تعالى لا ينظر الى الصور والاقوال ، وانما ينظر الى القلوب والاعمال ، وهي ترشدنا الى التمييز بين الناس بأعمالهم وسيرتهم وعدم الاعتراض بزخرف القول فان الناس اذا انصرفوا من مجالس القول لم يكن لهم بد من سعي وعمل والعمل اما خير واصلاح ، واما شر وافساد ، وكل اناء ينضح بما فيه

ولما كان الافساد يصدر تارة عن الجهل وسوء الفهم ، وأحيانا عن فساد الفطرة وسوء القصد ، وكان من يعمل السوء بجهالة سريع التوبة ، مبادرا الى قبول النصيحة ، وكان شأن الآخر الاصرار على ذنبه ، كالمستهزي بربه ، ذكر من صفة الفساد ما يميز بينه وبين الخطيء فقال ﴿ واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم ﴾ أي انه اذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر يسرع اليه الغضب ويعظم عليه الامر فتأخذه الكبرياء والانفة ، وتخطئه الحمية وطيش السفه ، فيكون كالأخوذ بالسحر ، لا يستقيم له فكر ، لانه مصر على افساده لا يبغي عنه حولا ، وعبر عن الكبرياء والحمية بالعزة للاشعار بوجه الشبهة للنفس الامارة

بالسوء وهو تخيلها النصيح والارشاد ذلة تنافي العزة المطلوبة . وهذا الوصف ظاهر جدا في تفسير التولي بالولاية والسلطة فان الحاكم الظالم المستبد يكبر عليه أن يرشد الى مصلحة ، أو يحذر من مفسدة ، لانه يرى أن هذا الملقام الذي ركبه وعلاه يجعله أعلى الناس رأيا وأرجحهم عقلا ، بل يرى الحاكم المستبد الذي لا يخاف الله تعالى أنه فوق الحق كما أنه فوق أهله في السلطة فيجب أن يكون أفقه خيرا من جودة آرائهم ، وافساده نافذا مقبولا دون إصلاحهم ، فكيف يجوز لاحد منهم أن يقول له : اتق الله في كذا : ؟ وان الأمير منهم ليأتي أمرا فيظهر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو يهتدي السبيل الى الخروج منه فيعرض له ناصح يشرع له السبيل فيأبى سلوكها وهو يعلم ان فيها النجاة والفوز الا أن يحتال الناصح في اشراعهافي جعله بصيغة لا تشعر بالارشاد والتعليم ولا بان السيد المطاع في حاجة اليه . وقد عرضت نصيحة على بعضهم مع ذكر لفظ النصيحة بعد تمهيد له بالحديث « الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويان منناه فعظم عليه أن يقول أحد اني أنصح لك لانك إمامي وكان ذلك آخر عهد الناصح به : فانظر كيف لم يرض حاكم مسلم بأن يبذل له ما يجب أن يبذل لله ولرسوله ولأئمة . وقد كان العلماء ينصحون للخلفاء والملوك المسلمين ، فيأخذون بالنصح بحسب مكانهم من الدين ، واما الطغاة البغاة الذين ليس لهم من الاسلام الا ما يخذعون به العامة من اتيان المساجد في الجمع والاعياد والمواسم المتبتعة فانهم يؤذون من يشير اشارة ما الى أنهم في حاجة الى تقوى الله في أنفسهم أو في عيال الله الذين سلطوا عليهم وان لم يبق لهم من السلطان والحكم ، ما يمكنهم من كل ما يهوون من الافساد والظلم ، واذا كان

هذا شأن أكثر الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه
 فهل تجدد دعوى فرعون الالهية غريباً عجيباً ؟
 وحمل التولي على الوجه الآخر لا يتنافر مع أخذ العزة بالاثم من جراء
 الامر بالتقوى فان في طبع كل مفسد النفور ممن يأمره بالصلاح والاحتماء عليه
 لانه يرى أمره بالتقوى والخير تشهيراً به وصرفاً لعيون الناس الى مفسده
 التي يسترها بزخرف القول وخلاسته ولكن التعبير أظهر في ارادة الولاة
 والساطين . وقد يبالغ نفور المفسدين في الارض من الحق والداعين الى الخير
 الى حد استنقاعهم والحق عليهم والسعي في ايذائهم وان لم يأمرهم بذلك اذ
 يرون ان الدعوة الى الخير والنهي عن المنكر على اطلاقهما كافيان في فضيحتهم ،
 وذاهبان بخلافتهم ، فلا يطبقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون الى ذكرهم
 بل يتبعون عوراتهم وعثراتهم ليقعوا بهم وينفروا الناس عن دعوتهم فان
 لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل ، أو الاختراع والتقول ،
 ولذلك تجد طعن المفسدين في الاثمة المصالحين ، من قبيل طعن الكافرين في
 الانبياء والمرسلين ، : خطأ جميع الناس ، وصفهم بالضلال ، سفه أحلامهم ،
 شنع على أعمالهم ، فرق بينهم ، : وما أشبه هذا . هذه آثار المفسدين في
 الارض عند العجز عن الايقاع بالامر بالتقوى وان قدر واحبسوا وضربوا ،
 ونفوا وقتلوا ، ولذلك قال عز وجل فيمن يأنف من الامر بالتقوى ﴿ فحسبه
 جهنم ﴾ أي هي مصيره وكفاه عذابها جزاء على كبريائه وحميته الجاهلية ،
 ثم وصف جهنم وهي دار العذاب في الآخرة بقوله ﴿ ولبئس المهاد ﴾ المهاد
 الفراش يأوي المرء اليه للراحة واللام واقعة في جواب قسم محذوف فالله
 تعالى يقسم تأكيذاً للوعيد بأن الذي يرى عزته مانعة له عن الاذعان

للا مر بتقوى الله سيكون مهاده ومأواه النار وهي بئس المهاد وشره لا راحة فيها ولا اطمئنان لاهلها ، وقال بعض المفسرين انه عبر بالمهاد الذي هو مظنة الراحة للتهكم

وأنت ترى من هذا التقرير ومن كون التقسيم حقيقياً في نفسه شارحاً لما عليه البشر في حياتهم متصلاً بما قبله ملتئماً معه في السياق أن الكلام عام وما روي من أن له سبباً خاصاً لا ينافي عمومته وقد اختلفوا في السبب للآيات فروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في رجلين من المنافقين قال لما هلكت سرية للمسلمين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا لاهم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوار سالة صاحبهم: وروى ابن جرير عن السدي أنها نزلت في الاخنس بن شريق أقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الاسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فر بزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعقر الحمر . فان صححت الروايتان فالظاهر ان من جعلهما سبباً حمل الآيات عليهما في الجملة والافأنت ترى أن الآيات ليست مطابقة للحادثتين اللتين كانتا في وقتين

ثم ذكر الفريق الآخر المقابل لمن تأخذه العزة إذا ذكر بالله تعالى فقال ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ وكان مقتضى المقابلة أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوى والتبجح بالقول أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه . والآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به فان من يشري أي يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنها غير مرضاته لا يتعزى الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة

الدنيا وما عند كبرائها ومترفيها من القصور ، ومتاع الزينة والفرور ، وهذا هو المؤمن الذي يعتقد القرآن بإيمانه . وأما الايمان القولي الذي يظهر على اللسان ولا يمس سواد القلوب ، ولا تظهر آثاره في الاعمال ، ولا يحمل صاحبه شيئاً من الحقوق لدينه وملته ، ولا لقومه وأمته ، فلا قيمة له في كتاب الله ، ولا يقام لصاحبه وزن في يوم الله ، بل يخشى ان يقال لذويه يومئذ (٢٠:٤٦) أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) ذكر الله تعالى هذا الشراء في آيات أخرى تشرح هذه الاية وتفسرها وتبين ان المؤمنين باعوا وان الله قد اشترى كقوله عز وجل (٩:١١١) ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » - الى قوله « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » وقد وصف هؤلاء المؤمنين في الآية التي بعدها بما يجب على المؤمن أن يجعله معها ميزانا للإيمان وأهله . فنفس المؤمن لله لا للشهوة واللذة البهيمية والمكر الشيطاني . فن أثر شهوته على مرضاة ربه والتزام حدوده والحفاظة على هدى دينه فلا وزن له في هذا البيع . ولقد نعلم انه ليكبر هذا القول على المفتونين بزينة الحياة الدنيا ولذاتها وتصورها وخبورها وحورها ، إن كانوا يزعمون أنهم من زعماء الدين ، وخذلته المخلصين ، لان الحق مر في مذاق المبطلين ،

والآية لا تنافي ما دلت عليه آية الدعاء من أن الاسلام شرع لنا طلب الدنيا من الوجوه الحسنة كما شرع لنا طلب الآخرة بل هي مؤيدة لها فان طلبها من الطرق الحسنة أي المشروعة النافعة لا ينافي مرضاة الله تعالى ببيع النفس له ولذلك لم يحرم سبحانه علينا الا ما هو ضار بفاعله أو غيره فلنا

ان تتمتع بها حلالات ونكون مثابين مرضيين عند الله تعالى قال بعض الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ » ولكن الذي يتنافي مرضاة الله تعالى ويتنافي سعادة الدنيا قبل الآخرة هو أن يسترسل المرء في سبيل حظر ظله وشهواته غارج الحدود المشروعة فيفسد في الأرض ولا يبالي ان يهلك بافساده الحرث والنسل ثم ان هذا البيع لا يتحقق الا اذا كان المؤمن يجود بنفسه وباله في سبيل الله اذا مست الحاجة لذلك . وسبيل الله هي الطريق التي يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده . ومعنى هذا انه لا يكتفي من المؤمن أن يكتسب بالحلال ويتمتع بالحلال وينفق نفسه ولا يضر غيره وأن يصلي ويصوم لان كل هذا يعمه لنفسه خاصة، بل يجب أن يكون وجوده أوسع، وعمله أشمل وأنفع، فيساعد على نفع الناس ودرء الضرر عنهم بحفظ الشريعة وتعزيز الامة بالمال والاعمال والدعوة الى الخير ومقاومة الشر ولو أفضى ذلك الى بذل روحه . فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة وعزة الامة من غير عذر شرعي فقد آثر هوى نفسه على مرضاة الله تعالى وخرج من زمرة كلمة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أكبر اجراماً ممن يقصر في واجب لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه . ذلك أن الحكمة في تربية النفس بالاعمال الحسنة والاخلاق الفاضلة هي أن ترتقي ويتسع وجودها في الدنيا فيعظم خيرها ويتنفع اناس بها وتكون في الآخرة أهلاً لجوار الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين بذلوا نفوسهم وأموا لهم وجعلوا أكثر أعمالهم خدمة للناس وسعيًا في خيرهم . فالله تعالى لم يثر

نفوس المؤمنين من الحظوظ والشهوات الشخصية الخسيسة لاجل نفعه سبحانه أو دفع الضر عنه جل شأنه فهو غني عن العالمين وانما شرع هذا ليكون المؤمن باتساع وجوده وعموم نفعه سيد الناس . فليعرض مدعو الايمان أنفسهم على الآية وأمثالها فمن ادعى أنه من الذين باعوا أنفسهم لله، وآثروا مرضاته على ماسواه ، فليعرضه غيره من المنصفين عليها لاسيما اذا ادعى أنه واسع الوجود خادماً للامة والملة، لاجرم ان كثيراً منهم لا يصدق عليهم شيء من ذلك بل ولا قوله تعالى (١٤:٤٩) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) فان معنى أسلمنا انقذنا لاحكام الدين الظاهرة وأخذنا بأعماله البدنية . وكثير ممن تعجبك أقوالهم من صنف المسلمين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، ويأتون كثيراً من الكبائر جهاراً ، ويصرون عليها اصراراً ، ذكر تعالى ان من الناس من يشري أي يبيع نفسه وهم المؤمنون الخالص كما في الآيات الاخرى وال اخبار بذلك أقوى في طلبه من الأمر به وأدل على تقريره ثم بين أنه ما شرع هذا الرافة لعباده فقال ﴿ والله رؤوف بالعباد ﴾ اذ يرفع همم بعضهم ويعلي نفوسهم حتى يبذلوها في سبيله . لدفع الشر والفساد عن عباده وتقرير الحق والعدل والخير فيهم ولولا ذلك لغلب شر أولئك المفسدين في الارض حتى لا يبقى فيها صلاح (٢٥١:٢) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » وان هذا يؤيد ما قلناه في ازالة وهم من يتوهم ان يبيع النفس يؤذ بترك الدنيا وأن لا يتمتع المؤمن نفسه بلذاتها ولو كان كذلك وهو من تكليف ما لا يطاق لما قرنه الله تعالى باسمه الرؤوف الدال على سعة رحمته بعباده ، فيالله ما أعجب بلاغة كلام الله ، وما

أعظم خذلان المعرضين عن هداة، ومن الدقة النورية هذا في التعبير الموجز بيان حقيقة عظيمة وهي ان وجود هذه الامة في الناس رحمة عامة للعباد لا خاصة بهم والامر كذلك بل كثيرا ما ينتفع الناس بعمل المصلحين من دونهم اذ تظهر ثمرات اصلاحهم من بعدهم. وان على من يبذل نفسه مرضاة لله تعالى في تقع عباده ان لا يتهور ويلقي بنفسه في التهلكة بل عليه ان يكون حكيما يقدر الامور بقدرها اذ ليس المقصود بهذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالها وانما المراد دفع الشر وتقرير الخير العام رافة بالعباد وايثارا للمصلحة العامة. وان امة يتصف جميع افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود العالمين، وان امة تحرم من هذا الصنف خلقة بان تكون مستعبدة لجميع المتغلبين،

(٢٠٧: ٢٠٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السَّلٰمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ * (٢٠٨: ٢٠٥) فَاَنْ زَلَلْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمْ اَلْبَيِّنٰتُ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ * (٢٠٩: ٢٠٦) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلُمٍۭ مِّنَ اللَّيْلِ اَوْ اَلْمُكْثٰكَةِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ *

بعد ما بين عز وجل اختلاف الناس في الصلاح والفساد والاصلاح والافساد أراد أن يهدينا الى ان شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد وجعل هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الايمان بالخطاب فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ﴾ الخ والسلم بكسر السين وفتحها المسالمة والانقياد والتسليم فيطلق على الصلاح والسلام وعلى دين الاسلام . قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين والباقون بكسرها . وقد فسر بعض

المفسرين بالصلح وبمضهم بالاسلام وعليه الجلال وقال في تفسير «كافة»: «حال من السلم أي في جميع شرائعه: وهذه كلمة عظيمة وقاعدة لوبنى جميع علماء الدين مذاهبهم عليها لما تقام أمر الخلاف في الامة ذلك انها تفيد وجوب أخذ الاسلام بحملته بأن ننظر في جميع ما جاء به الشارع في كل مسألة من نص قولي وسنة متبعة ونفهم المراد من ذلك كله لأن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر وان أدت الى ترك كثير من النصوص والسنن وحملها على النسخ أو المسخ بالتأويل، أو تحكيم الاحتمال بلا حجة ولا دليل، ولو انك دعوت العلماء الى العمل بالآية على هذا الوجه - الذي عرفوه ولم ينكره على قائله أحد منهم وان رجح بعضهم في التفسير غيره عليه - لولوا منك فرارا، وأعرضوا عنك استكبارا، وقالوا مكر مكرًا كبارا، اذ دعا الى ترك المذاهب، وحاول اقامة المسلمين على منهج واحد، ومن آيات العبرة في هذا المقام اننا نجد في كلام كثير من علماءنا هدى ونورا لو اتبعته الامة في أزمتهم لاستقامت على الطريقة، ووصلت الى الحقيقة، بعد الخروج من مضيق الخلاف والشقاق، الى مجبوحة الوحدة والاتقان، والسبب في بقاء الغلب لسلطان الخلاف والنزاع فشو الجهل وتعصب أهل الجاه من العلماء لمذاهبهم التي اليها ينتسبون، وبجاهها يعيشون ويكرمون، وتأيد الامراء والسلاطين لهم استعانة بهم على اخضاع العامة، وقطع طريق الاستقلال العقلي والنفسي على الامة، لان هذا أعون لهم على الاستبداد، وأشد تمكيناً لهم مما هوون من الفساد والافساد، اذ اتفاق كلمة علماء الامة واجتماعها على أن الحق كذا بدليل كذا ملزم للحاكم باتباعهم فيه لان الخواص اذا اتحدوا تبعهم العوام،

وهذه هي الوسيلة الفردة لابطال استبداد الحكم ، وهذا التفسير مؤيد بالنبي على الذين جعلوا القرآن عضيّن ، والانكار على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، أي يعملون ببعضه على انه دين ، ويتركون بعضاً بالتأويل أو غير التأويل ، كشأن من لم يصدق بأنه من الله ، فوجب أخذ القرآن والدين بحجته ، وفهم هدايته من مجموع ما ثبت عن جاء به ، أمر مقرر في ذاته سواء فسرت به الآية أم لا . لأن الآيتين اللتين أشرنا اليهما آتفا في جعل القرآن عضيّن والايمان ببعضه والكفر ببعض وما في معناهما من النصوص تثبتته

وذهب بعض المفسرين الى أن « كافة » ترجع الى الذين آمنوا أي ادخلوا في الاسلام جميعا لا يتخلف منكم أحد . وصاحب هذا القول يصرف نداء « الذين آمنوا » الى أهل الكتاب أي آمنوا بالانبياء السابقين والوحي حتى لا يرد عليه أن الايمان يستلزم الدخول في الاسلام فيكون أمر المؤمن بالاسلام من تحصيل الحاصل . ووجه اللزوم أن الايمان هو التصديق الجازم مع اذعان النفس فمن صدق بالشئ وأذعن له فقد دخل في أعماله وانقاد لأحكامه لا محالة . وأما قول الجماهير ان العلم لا يوجب العمل فهو على اطلاقه خطأ فالعلم التصديقي الادعائي المتعلق بالمنافع والمضار يوجب العمل مالم يعارضه في موضوعه علم أقوى منه وأما العلم التصوري والعلم النظري المعارض بعلم ضروري أو نظري أقوى منه فلا يوجب العمل . وقد صرح حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ الشاطبي صاحب الموافقات بأن العلم الصحيح يستلزم العمل والحق التفصيل الذي أشرنا اليه آنفاً وآيات الكتاب العزيز دالة عليه ومعززة له . ويدل لمن قال

ان الآية نزلت في أهل الكتاب ما رواه ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمر وقيس بن زيد كلهم من يهود : يا رسول الله يوم السبت نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وان التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل : فنزلت . فالخطاب على هذا لليهود خاصة لالأهل الكتاب عامة ولكن الرواية غير صحيحة وهي تتم على نفسها فهي موضوعة للآية وهناك رواية أخرى بمعناها والوجه الثاني في تفسير السلم وهو المسالمة والوافق يتوقف على الوجه الاول - أخذ الدين بجمليته - لانه أمر برفع الشقاق والتنازع وبالاعتصام بحبل الوحدة وشدأ واخي الاخاء ولا يرتفع الشيء الا برفع أسبابه ولا يستقر الا بتحقيق وسائله وهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٣:٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الآية وقوله تعالى (٤٦:٨) ولا تنازعوا فتفشلوا) وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض : (رواه البخاري) وقد خالفنا كل هذه النصوص فتفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً بشبهة الدين اذ اتخذنا مذاهب متفرقة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادي سائر إخوانه المسلمين لاجله زاعماً انه ينصر الدين ، وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين ، - هذا سني يقاتل شيعياً ، وهذا شيعي ينارل أباضياً ، وهذا شافعي يغري التتار بالحنفية ، وهذا حنفي يقيس الشافعية على الذمية ، وهؤلاء مقلدة الخلف ، يحادون من اتباع طريق السلف ، (٢٣:٢٨) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ،) أم أمروا بهذا من الله ورسوله ومن الأئمة المجتهدين ، كلا بل كان التعادي والتنازع انحرافاً عن الصراط المستقيم ، واتباعاً لخطوات الشيطان الرجيم ، فكما خالف المفرقون المتنازعون ربهم في ذلك الأمر ، خالفوا ما أتبعه

به من هذا التهي ، اذ قال

﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ﴾ الخطوات جمع خطوة بالضم وبالفتح وهما ما بين قدي من يخطو أي لا تسيرا سيره وتتبعوا سبله في التفرق في الدين أو الخلاف والتنازع مطلقاً . وسبل الشيطان وخطواته هي كل أمر يخالف سبيل الحق والخير والمصلحة وسبيله هنا ما عبر عنه بالسلم قال تعالى (١٥٣:٦) وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فذكر تعالى أن له سبيلاً واحداً سماها صراطاً مستقيماً لأنها أقرب طريق الى الحق والخير والسلام وأن هناك سبلاً متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهي طرق الشيطان ، وقد علم من جعل التفرق تابعاً لاتباع سبل غير صراط الله ان الذين يتبعون سبيل الله لا يتفرقون (١٥٩:٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء) نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف والتنازع ولكنهم متى شعروا بأن التنازع قد دب اليهم فزعوا الى تحكيم الله ورسوله فيه برده الى حكمهما كما أمرهم بقوله (٥٩:٤) فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالآيات يفسر بعضها بعضاً اذا نحن أخذنا القرآن بجملته كما أمرنا . وهذه الآيات حجة لعلماء الاصول القائلين بأن الحق واحد لا يتعدد . وياليت أصحاب هذا الاصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكل خلاف يعرض لهم والبحث عن وجه الحق فيه بلا تعصب ولا مرء حتى اذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه واذا هو لم يظهر لبعضهم تأبروا على تطلابه باخلاص لا يعادي أحد فيه أحداً ولا يجمله ذريعة لتفريق الكلمة ،

طريق الحق هو الوحدة والاسلام ، وطرق الشيطان هي مثرات

التفرق والخصام ، وهي معروفة في كل الامم ولكن الشيطان يزين طريقه ويسول للناس المنافع والمصالح في التفرق والخلاف فقد كانت يهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله فسول لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضافوا وحرّفوا من كلمه ما حرّفوا واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله حتى حل بهم الهلاك والدمار ومزقوا كل ممزق . وكذلك فعل غيرهم كأنهم رأوا دينهم ناقصاً فكمّلوه ، وقليلاً فكثروه ، وواحد افعدوه ، وسهلاً فصعبوه ، فنقل عليهم بذلك فوضّعوه ، فذهب الله بوحدتهم ، حتى لم تغن عنهم كثرتهم ، وسلط الله عليهم الاعداء ، وأنزل بهم البلاء ، (٨٥: ٤٠ سنة الله التي قدخلت في عبادته) (*) هذا هو المتبادر من خطوات الشيطان في هذا المقام . ومن خطواته طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تعالى في سورة النور (٢٤: ٢١) ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) أما كون الشيطان عدواً مبيناً فذاك ان جميع ما يدعو اليه ظاهر البطلان بين الضرر لمن تأمل وعقل فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها عند ما يدوق مرارة مغبتها لا سيما بعد تذكير الله تعالى وهدايته عبادته الى ذلك فلا عذر لمن بلغته هذه الهداية اذا بقي على ضلّالته واستحب العمى على الهدى ولذلك قال عز شأنه

﴿ فَإِنْ زَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
 أي فإن زلتم وحدثتم عن صراط الله وهو السلم الى خطوات الشيطان وهي

(*) قد ذكرنا طريق الخروج من ظلمات الخلاف الى نور الوحدة الاسلامية في مقالات المصلح والمقلد فلتراجع في المجلد الرابع من المثار وفيها رأي الغزالي في ذلك

طرق الخلاف والافتراق والباطل والشر من بعد ان بين الله تعالى لكم ان سبيله واحدة وهي السلم وان الشيطان لكم عدو مبين وأمركم أن تتخذوه عدوا وتجنبوا طرقه وخطواته ثم فصل لكم من ذلك ما اضطررتم اليه وأكد النهي عن شر تلك الطرق وأشأمها وهي طرق التفرق والخلاف - فاعلموا أن أمامكم أمرا جليلا ، وأخذنا ويلا ، ذلك ان الله تعالى لذته لا ينسى من ينسى سنته ويزل عن شريعته بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر والحكمة قد وضع تلك السنن في الخليقة ، وهدى اليها الناس بما أنزل من الشريعة، ومن ذلك ان جعل لكل ذنب عقوبة وجعل العقوبة على ذنوب الامم أثرا من آثارها لازما لها حتما . فكانه تعالى قال فاعلموا أنه يحل بكم العقاب لانه عزيز لا يغلب على أمره، حكيم لا يهمل أمر خلقه، ولكن هذا التعبير أبلغ لانه بيان للحجة وتقرير للبرهان بالاشارة الى مقدماته اكتفاء بها عن ذكر النتيجة وهو من ضروب ايجاز القرآن ، التي لم تعهد في كلام انسان ، قال الاستاذ الامام: انه ذكر من صفاته تعالى ما هو دليل العقاب وهو مالا مطمع في زواله ، ولا هزء في الدين أكبر من ظن المغرور أنه ينال جنة عرضها السموات والارض وفيها من النعيم والرضوان ما لم يخطر على قلب بشر بغير الاعمال التي أرشدت اليها آيات الله تعالى مينة ان العقوبات على تركها من آثار صفاته القديمة التي لا يلحقها تغيير ، ولا تؤثر فيها الحوادث بتبديل ولا تحويل ، ونقول نحن على طريقته ان ظن المغرورين بأنه يكون لهم السلطان والخلافة في الارض بمجرد دعوى الايمان والاسلام ولو مع بعض الاعمال البدنية من غير اقامة العدل في الناس والعمارة والاصلاح في الارض هو من الهزء بآيات الله في كتابه وآياته في خلقه فانها متفقة

على ان الارض يرثها عباد الله الصالحون لعمارتها واقامة العدل فيها (١١٧: ١١)
وما كان ربك ليهلك القرى (أي الامم) بظلم) أي شرك وكفر (وأهلها
مصلحون) في أعمالهم وسياساتهم

والآيتان المفسرتان آنفاً وما في معناها كقوله تعالى (١٠٣ : ٣)
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) الى قوله (١٠٥) ولا تكونوا كالذين
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم)
وقوله (١٥٩ : ٦) ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)
كلها هادمة للتقاليد التي فرقت الامة وجعلتها شيعاً حتى صار بأسها بينها
شديداً فسفكت دماءها بأيديها ومزقت دينها بتزويق دينها وكان من
أمرها بعد ذلك ما ترى

ثم بين تعالى غاية الوعيد المشار اليه في الاسمين الكريمين فقال ﴿هل
ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة﴾ وقد غير الاسلوب
بالالتفات عن الخطاب والامر الى الحكاية عن الزالين عن صراط الله
بضمير الغائب . والحكمة في الالتفات تناول هذا الوعيد لجميع من زل من
المؤمنين المخاطبين في الدخول في السلم والمنهين عن ضده ومن زل من
غيرهم ، أوهي الايدان بأن الزالين لا يستحقون شرف الخطاب الا لآبهي
الاستفهام في الآية للانكار وينظرون بمعنى ينتظرون وهي كثيرة
الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز لاسيما في أمور الآخرة كقوله
تعالى (٤٧ : ١٨) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة) - (٣٦ : ٤٩)
ما ينظرون الا صيحة واحدة) وإتيان الله تعالى فسرہ الجلال وآخرون باتيان
أمره أي عذابه كقوله في آية أخرى (١٦ : ٣٣) هل ينظرون الا ان تأتيهم

الملائكة أو يأتي أمر ربك) أي فهو بمعنى ما جاء من التخويف بعذاب الآخرة في الآيات الكثيرة الموافقة لهذه الآيات في أسلوبها وأقر الاستاذ الامام الجلال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستعمال من أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واسناد الفعل الى المضاف اليه مجازا وأوضحه أتم الايضاح فهو على حد « واسأل القرية » ومن المفسرين من قال ان الإسناد حقيقي وانما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابق أي هل ينظرون الا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب . وعده آخرون من التشابهات فقالوا ان الله تعالى يأتي بذاته ولكن لا كإتيان البشر بل إتيانه من صفاته التي لا نبحت عن كيفية اتباعا للسلف وأما تأويل الايتان بما نقله البيهقي عن الاشعري فلا نذكره لانه مما يزيد المعنى بعدا عن الفهم

وقد يقال انه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل مايسند الى الله تعالى من التشابهات التي لا تفهم بحال ، ولا تفسر ولو باجمال ، فحسبنا أن نقول على رأي من فسر ايتان الله هنا بإتيان أمره وما وعد به من العذاب أو إتيانه بما وعد به أن نفوض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون على طريقة السلف في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق . ومما يدلنا على أن المراد بالآية ما ذكرنا قوله تعالى (٢٥ : ٢٥) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) مع الآيات الكثيرة الناطقة بأن قيام الساعة وخراب العالم يكون (اذا السماء انشقت) وانتثرت كواكبها وانما يأتي بذلك الله تعالى بتغيير هذا النظام الذي وضعه لارتباط الكواكب

وحفظ كل كوكب في فلكه

وأما ظلل الغمام فهي قطع السحاب الاول جمع ظلة بالضم كغرف جمع غرفة وهي ما أظلك والثاني جمع غمامة كسحاب وسحابة وزنا ومعنى سمي بذلك لانه يغم السماء أي يسترها وخص بعضهم الغمام بالسحاب الايبض وزاد بعض آخر الرقيق وفيه أن الايبض الرقيق لا يعطر والعرب تسمي البرد حب الغمام وذكر المفسرون أن اتيان أمر الله أو عذابه في الغمام عبارة عن مجيئه من حيث ترجى الرحمة بالمطر وذلك أبلغ في تمثيل هول العذاب وفضاعته لان الخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم، والعذاب اذا فاجأ من حيث ترجى الرحمة كان وقعه ألم، كما وقع لعاد قوم هود (٢٤:٤٦) قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) وهو مبني على أن الغمام مظنة المطر والظاهر أن من قال ان الغمام هو السحاب الايبض لا يعني به تلك السحاب البيض الرقاق المرتفعة التي تظهر في أيام الصيف وانما أراد به ذلك السحاب المسف لثقله بالمطر الذي هو أقرب الى البياض منه الى السواد . وقال الاستاذ الامام ابن الحكمة في نزول العذاب في الغمام انزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطن النفوس على احتماله وذلك أبلغ في هوله «ما من دهي بالامر كالمعتد» وهو ذلك الغمام الذي يحدث عن تخريب العالم فجأة فيأتيهم العذاب قبل أن يتبدد الغمام الناشيء عن الخراب : وهذا القول يتفق مع الاول وهو أقرب الى معنى قوله تعالى في الساعة (١٨٧ : ٧) لا تأتكم الابغثة) ويجب أن تكون هذه الآيات عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة الى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله تعالى وهو غافل فان لم يفاجئه قيام الساعة العامة

التي بها يهلك هذا العالم كله فاجأه قيام قيامته بموته بفترة فان لم يمِت بفترة مرض بفترة حتى لا يقدر على العمل وتدارك الزلل

واذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا اليها الآية السابقة على الوجه الاول في تفسيرها فحملنا بعض الآيات على بعض واستخرجنا المعنى من مجموعها كان لنا أن نقول : اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وكورت الشمس ، وتناثرت الكواكب ، وانشقت السماء شقاء ، ورجت الارض رجاء ، وبست الجبال بسا ، فكانت أولا كالعن المنفوش ثم صارت هباء منبثا ، فان مادة هذا التكون تعود كما كانت قبل التكوين أي مادة سديمية وهي ما عبر عنه في بدء التكوين بالدخان ، وفي الحكاية عن الخراب بالغمام . وان كثيرا من علماء الهيئة الغربيين ليتوقعون خراب هذا العالم بقارعة تحدث من اصطدام بعض الكواكب ببعض بحيث تبطل الجذب العام ، الذي به قام هذا النظام ، وهو في معنى ما ورد من تشقق السماء بالغمام ، وهذا المعنى لم يكن يخطر ببال أحد على عهد نزول القرآن

وأما آيتان الملائكة هنا فهو بمعنى نزولهم في قوله (٢٥: ٢٥) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا) أي وتأيتهم الملائكة الموكلة بكل ما قضاه الله يومئذ . وقوله ﴿ وقضي الامر ﴾ جملة حالية أي كيف ينتظرون غير ذلك وهو أمر قضاه الله وأبرمه فلا مفر منه ﴿ والى الله ترجع الأمور ﴾ فيضع كل شي في موضعه الذي قضاه فهو الاول ومنه بدأت الاشياء وهو الآخر واليه ترجع وتصير وهو بكل شي محيط (٥٥ : ٣٣) يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان * ٣٤ فبأي آلاء ربكما تكذبان *

واذا كان كل ماسنه الله تعالى من النظام خلقه حتما مقضيا لا يضل واضعه ولا ينسى فعلى من زل عن صراطه واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة والرجوع الى الحق قبل أن يحيق به زلله ، ويسله عمله ، وقبل أن تقوم قيامته أو قيامة الناس أجمعين ، فيجازى على زلله و « كل أمرى بما كسب رهين » وأجدر الناس بالمبادرة الى هذه التوبة علماء الامة الذين أبسلوها بخلافهم فعليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم من غير تعصب ويسلموا تسليما

وذكر الاستاذ الامام في تفسير الآية وجها آخر يعد بيانا للقول بأن الاتيان مضاف الى الله تعالى على انه هو الذي يأتي لاعذابه ولا يومه الموعود وهو من الآيات الكبرى ، وأسرار المعارف العليا ، فقال مامثاله: من الناس من يؤمن بالله تعالى وصحة دينه ايمانا موافقا لما جاء في كتابه ويكون في ايمانه على حق اليقين والاطمئنان الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب وأهل هذا اليقين هم الذين يقال ان الله حاضر عندهم وانه معهم أينما كانوا لان معرفته ثبتت في عقولهم والتوكل عليه قد لا بس قلوبهم وهم الذين قال قائلهم: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا: ومنهم من ليس له تلك المعرفة وهذا اليقين فلا يقال ان الله عندهم لان ما حضر في عقله هو غير ما وصف الله تعالى به نفسه وشهدت به آياته في كتابه وآياته في خلقه ثم هو ليس على يقين مما عنده ، أولئك أصحاب الظنون وأرباب الشكوك وحملة التقاليد الذين زلوا من بعد ما جاءتهم اليينات فاتخذوا بينهم وبين الله حجبا ووسطاء وشبهوه بخلقهم في كثير من الشؤون فهم غائبون عن الله تعالى ومحجوبون عن ربهم بحيث لا تطوف معرفته الحقيقية بمقولههم ولا تلبس عظمتة وكماله

قلوبهم ، فإذا كان يوم القيامة وكشف الحجاب عرفوا الله ربهم الحق وتبين لهم ما كانوا عليه من الباطل فذلك إتيان الله لهم أي يأتيهم من معرفته ما كانوا غائبين عنه ومحرومين منه في الدنيا . والأتیان يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات فلا حاجة الى التأويل

وان هؤلاء الزالين عن صراط الله تعالى صنفان صنف اعتقدوا الباطل حقاً فلم يعرفوا حقيقة التوحيد ورجوع كل أمر الى من أعطى كل شيء خلقه على سنن ثابتة ولا غير التوحيد من أصول الايمان، وصنف اتبعوا الظن، وهاموا في أودية الوهم ، فلم يكونوا على بينة من هذا الامر . فإذا ما تجلى الله تعالى في ذلك اليوم على الأرواح ، وزالت الحجب التي كانت دونها في سجن الاشباح ، زال جهل الجاهلين ، وانكشف ظن الظانين ، وبطل وهم الواهمين، وعرف الجميع رب العالمين ، بما جاءهم من الحق اليقين، فذلك مجيء الله تعالى وإتيانه في يوم الدين ،

أما كون هذا الاتيان في ظلل من الغمام فهو من الامور الاخرية الغيبية التي قلنا مراراً باننا لا نبحت عن حقيقتها فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والغافلين بحصول ظلل من الغمام نفوض سره الى الله تعالى وما يدرينا ان في ذلك الغمام آيات بينات ، وحججاً باهرات ، وإتيان الملائكة على هذا التأويل أظهر منه في التأويل الاول لان المقام مقام تمثيل ظهور سلطان الله تعالى وعظمته ، واستغراق القلوب في الخضوع لجلاله عند ما ينشأها نور معرفته ، ولا ريب أن حضور الملك في جنده الاكبر ، هو أبين لكمال العظمة وأظهر ، ولذلك قال في سورة الفجر « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » وقال في سورة النبأ « يوم يقوم الروح والملائكة

صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً»

والمراد بهذه الذي قرره الاستاذ الامام ، تقريب هذا المذهب من الافهام، ولا يعني أن هذا بيان لكيفية الايمان في الغمام، ويمكن أن يقال ان الغمام في الآية اشارة الى الحجاب أو الرداء الذي ورد في حديث أبي موسى عند الشيخين وغيرها « وما بين القوم وبين أن يروا ربهم الرداء الكبرياء على وجهه » وبيانه أنه ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سألت جبريل عليه السلام هل ترى ربك فقال ان بيني وبينه سبعين حجاباً من نور » الحديث وقال الغزالي وغيره من أئمة الصوفية ان الحجب أي الموانع التي تمنع العبد من معرفة الحق كثيرة اكتشفها نفسه وهذه الحجب تزال يوم القيامة عن المؤمنين الا حجاباً واحداً فيعرفون الحق معرفة كاملة تستغرق الروح وذلك ما عبر عنه بالرؤية وبمجيئ الله واتيانه. فالغمام في هذا المقام التمثيلي اشارة الى الحجاب الذي لا يحصل كمال المعرفة الممكنة بدونه وبذلك تنفق الآيات مع الاحاديث (١٦: ٦٠ والله المثل الاعلى - ١١: ٤٢ ليس كمثله شيء » ولنا أن نقول على هذه الطريقة مع تفسيرنا الغمام بمادة التكوين الاولى كما مر ان الحجب التي تشغل الانسان عن ربه في الدنيا من حظوظ النفس وشهواتها وشواغل الحس بالمحسوسات والفكر بالمدركات كلها ترتفع فلا تعود حائلة دون كمال العلم بالله تعالى ما خلا سر الابدان والتكوين الاول مم كان وبم كان وكيف كان فهذا لا يرتفع في الدنيا للموقنين ، ولا في الآخرة للمقربين ،

هذا وأنت ترى ان الوجه الاول في تفسير الآية هو المتبادر والمنطوق على الآيات الاخرى في نذر القيامة وفي كل منها عبرة وهداية للمؤمنين

وأما المرتابون الممارون فلا يزيدكم الكلام عن الآخرة الاظلمة ورجساً الى رجسهم لانهم محبوبون في حسهم حتى عن تقسهم وكل حزب بما لديهم فرحون

(٢٠٧:٢١٠) سَلْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَن يُدَلِّ نِعْمَةً اللَّهُ مِنْ بَنَدٍ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * (٢٠٨:٢١١) رُبَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغيرِ حِسَابٍ *

تقدم ان في قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » وجهين أحدهما ان المراد بالذين آمنوا أهل الكتاب ونايها ان الخطاب بها المؤمنون من المسلمين . وقوله عز وجل ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيْنَهُ ﴾ ظاهر على كلا الوجهين فهو على الأول بيان حقيقة حالهم، وأن الآيات والنذر لا ترجعهم عن ضلالهم ، فإذا استمروا على المجاهدة والخصام ، وأعرضوا عن الدعوة الى الدخول في السلام ، فليس ذلك بدعاً منهم، ولا دليلاً على ان الاسلام غير بين لهم ، فكم جاءهم انبياءهم بالآيات البينات ، وكم بلام الله تعالى بالحسنات والسيئات ، ولم يغن ذلك عنهم ، ولا صدمهم عن خلافهم وشقاقهم ، بل بدل الذين كفروا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ، وبدلوا نعمة الله كفراً ، ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ ﴾ عليه بالآية الدالة على الحق ، والوحدة الداعية الى الشكر ، ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ﴾ بالبيان ، وأبرهت بالبرهان ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لمن تنكب سنته ، وخالف شريعته ، وهذا المبدل منهم فالعقاب الشديد نازل به لا محالة . ولم يقل فان الله

يعاقبه ليشعرنا بأن هذا من سننه العامة فخذرن أن نكون من المخالفين المبديلين،
توهما أن العقاب خاص ببعض الغابرين : كما يلفو كثير من الجاهلين ،
فأنت ترى أن هذه الجملة في معنى قوله « فان زلتم من بعد ما جاءكم
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » والتقيد بمجيء البينات والآيات
دليل على أن من لم تبلغه الدعوة الصحيحة بالينة والدليل لا يخاطب بهذا
الوعيد فحسبه حرمانه من هداية الانبياء عليهم السلام فكيف يطالب مع
ذلك بما لا يعلم ، ويجعل مع من عاند الحق من بعد ظهوره له في قرن ،
وفي هذه من الهداية أيضاً بيان أمر عظيم يغفل عنه العلماء والاذكياء وهو
أن الآيات والبينات انما تفيد النفوس الخيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة
الى طلبه وأما النفوس الخبيثة التي يفضحها الحق ويظهر باطلها الذي تمجسته
والاسترسال فيما هي فيه من اللذة الحسية والجاه الباطل فان الآيات
والبينات لا تزيدها الا مماراة وجدلا في القول ، ومجاهدة وعنادا بالفعل ،
هذه سنة الله تعالى في البشر عامة ، لا في بني اسرائيل خاصة ، — كذلك كان
وكذلك يكون وسيكون وسوف يكون الى ما شاء الله

وأما تفسير الآية على الوجه الآخر المختار في المخاطبين بالدخول في السلام
فهو أنها هادية الى الاعتبار بسنة الله تعالى في الأمم الماضية على ما بينا آنفاً
كأنه يقول يا أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم — عليكم بالدخول في
السلام والاتفاق والاعتصام بالاسلام في جملة لا تفرقوه ولا تتفرقوا فيه وتكونوا
شيعاً كيلا يصيبكم ما أصاب أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم
البينات ، وهؤلاء بنو اسرائيل بين أيديكم ، وحالهم لا تخفى عليكم ،
فسلوهم حالهم ، واستنطقوا آثارهم ، واقرأوا تاريخهم ، تروا أنهم أوتوا

نحو ما أو يتيم من اليتيمات وأمروا كما أمرتم بالاتحاد والاجتماع ، ففرقوا الى مذاهب وشيع ، وزلوا عن صراط الله ففرقت بهم السبل ، فأخذهم الله بعزته ، وتقذ فيهم حكم سنته ، زال سلطانهم ، ولفظتهم أو طانهم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ومزقوا في الارض كل ممزق

والآية على كلا الوجهين عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين به لاحكاية تاريخية عن بني إسرائيل . ولكن هل يعتبر بها المنتسبون الى القرآن وهل يفهمون منها أن ملكهم الذي يتقلص ظله عن رؤوسهم عاما بعد عام ، وعزم الذي تتخطفه منهم حوادث الايام ، مابدلها الله تعالى الا بعد ما بدلوا نعمته عليهم في قوله (١٠٣:٢) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذا كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا (٥٢:٨) ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرها وما بأنتفسهم) كلا انهم لم يفهموا هذا ولو تغنوا وترغوا بهذه الآيات في كل ماتم وكل موسم ، وان رؤساءهم لا يمتقون أحدا مقته لمن يذكروهم به ، وان أكثر عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بنو إسرائيل على عهد نزول القرآن ، وإنا لنعلم أن الساكيتين منهم على جميع أممي به المسلمون من البدع والخرافات ، والفسوق والعصيان ، يتفقون مع المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين ، علي إيذاء الواعظين الناصحين ، باسم المدافعة عن الدين ، والسبب في هذا وامثاله لم يفرط فيه الكتاب المبين ، بل هو ما هدانا الله تعالى اليه بقوله

﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ خص الجلال كبعض المفسرين السخرية بالفقراء وفسر الكافرين بالمشركين والآية تعم غيرهم والمقام مقام الامر بالاتفاق في الدين والاخذ بجميع أحكامه وشرائعه والنهي عن التفرق

فيها والمسلمون هم المخاطبون بالوعيد على التفرق واتباع خطوات الشيطان على رأيه وتفسيره وهو المختار. فبعد أن أمرنا تعالى ونهانا وتوعد من يزل عن سبيله منا بعدما جاءنا من البيانات ذكرنا بحال من سبقنا من أهل الكتاب الذين نزل بهم عذاب التفرق والخلاف في الدنيا ولم يمنعه عنهم أنهم أهل الكتاب وأنهم متممون إلى نبي مرسل وعندهم شريعة السبية ذلك أنهم لم يجتمعوا على الكتاب لاختلاف أئمتهم وأخبارهم في التأويل والتأليف وكان كل فريق منهم يعتذر عن تركه العمل بالتواتر بأنه متبع لبعض الأخبار الذين هم أعلم منه بها - بعد هذا كله يسأل سائل كيف يختلف الناس في دينهم ويتفرقون شيئا بعد مجيء البيانات المانعة، من ذلك؟ فهذه الآية جواب لهذا السؤال، وحل لما فيه من الإشكال، ملخصه أن حب الدنيا والغرور بزينةها يصرفان جميع قوى النفس إلى التفاني في طلبها وبذلك تنصرف عن النظر الصحيح في آيات الحق وبياناته - أما الرؤساء فانهم ينصرفون إلى حب الامتياز والشهرة والاستعلاء على الأقران ولا يكون ذلك إلا بالخلاف وانتصار كل رئيس لمذهب والذب عنه بالجدل والتأويل، وأما المرءوسون فإن كل فريق منهم ينتمي إلى رئيس يعتز به ويقلده دينه ولا يستمع قولاً لمخالفه، ويربط كلا منهما بالآخر الاشتراك في المصالح الدنيوية فحب الدنيا هو علة العلل ورأس كل خطيئة. وقد تقدم شرح ارتباط الرؤساء بالمرءوسين في تفسير (١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) الآيات. وما ذكرناه هنا قاض بأن يختص الذين كفروا بمن أو تواتر كتابا وجاءتهم بينات تجمع كلمتهم، وتحقق وحدتهم، فقصموا بالخلاف عروتها، ومزقوا بالتفرق نسيج وحدتها، وذلك كفر بهذه النعمة، وتبديل لها بالنقمة، ويدل على أن الكلام

لا يزال في مسألة الخلاف والوفاق في الدين الآية التالية لهذه فاتها مدينة لأصل الخلاف في الدين ، منذ بعث الله النبيين ،

جملة: زين للذين كفروا الخ في معنى قوله تعالى (١٨ : ٧) إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا) ابتلاهم فقرتهم زينتها وقتنتهم بهجتها ، فانصرفت همهم الى الاستمتاع بلذاتها ، وانحصرت أفكارهم في استنباط الوسائل لشهواتها ، ومسابقة طلاب المال والجاه عند أربابها ، ومزاحمة الطارقين لأبوابها ، فم يبق فيها سعة لطلب شيء آخر وان لم يكن معارضاهم فيما يرغبون ، وحاتلا بينهم وبين ما يشتهون ، فما بالك بطلب الحق والتطلع الى حياة بعده هذه الحياة والحق ينعي عليهم اسرافهم في أمرهم ، ويطالبهم بحقوق عليهم لغيرهم ، والتطلع الى حياة أخرى يززع من سكوتهم الى لهوهم ، ويغض شيطان من تعاليهم في زهوهم ، بل يكدر عليهم بعض صفوهم ، ويوقف بهم دون شأوهم ، ومن لم يطلب الحق من طريقه باخلاص وانصاف لا يجده ولا يتفق مع أهله ، وأنى للمفتونين بالزينة بالاخلاص والانصاف ؟ والمراد بالذين كفروا من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ايمان اذعان وانقياد بل يؤثرون الحياة الدنيا على ما عند الله تعالى من النعيم المقيم لا المشركون أو الكافرون في عرف بعض الناس كالذين لا يسمون مسلمين كما أن القرآن لا يعني بالمؤمنين الناجين طائفة يسمون أنفسهم أو يصفونها بالايان أو الاسلام وانما يعني بهم أولئك الموقنين بما عند الله الذين يؤثرون الحق على كل ما يعارضه من شهواتهم ولذاتهم واذا عثر أحدهم فعلم السوء بجمالة يتوب من قريب . وانظر سائر ما عرف الله تعالى به المؤمنين والكافرين من النعوت والافصاف يظهر لك هذا . وأظهر أوصاف الكافر أن تكون زينة الدنيا أكبر همهم

يؤثرها على كل شيء حتى أن أمر الدين لا يزعجه عن شيء يقدر عليه من هذه الزينة ومتاعها بلا معارض من الدنيا كما يزع، وأهاته تتوقع، لانه لا يقين له في الآخرة فان كان منتسبا الى دين فما دينه الاتقاليد على أعين الناس، وخواطر تتنازعها الشبهات، وتجادبها الشكوك والتأويلات، ومنهم من يسلم تقليدا بان هنالك آخرة فيها نعيم خاص بأهل ملته وان كانوا على ما وصف الله الكافرين وضد ما نعت المؤمنين كما كان اليهود في زمن التنزيل وقد أطلق القرآن عليهم اسم الايمان في مواضع منها الآية السابقة قريبا على قول وأطلق عليهم اسم الكفر في مواضع وذلك أن للايمان - كما ذكرنا قبل - اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المذعن للعمل والاتباع ويطلق على من يصدق تقليدا بأن للعالم الها أرسل رسلا وينتسب الى بعضهم وان لم يكن على يقين في ايمانه وبصيرة في دينه وحسن اتباع لنبيه بل هو على خلاف ذلك كما تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف القرآن كافرين وذكر من علامتهم الافتتان بزينة الحياة الدنيا فهم يعدون الكياسة الانفاس في نعيمها ويرون الفضل في الاستكثار من فضولها ﴿ ويسخرون من الذين امنوا ﴾ ايماناً حقيقياً يحمل على العمل - يسخرون من فقرائهم لانهم محرومون من زينتهم وان كانوا اراضين من الله مغبوطين بما منحهم من الايمان والرجاء بالآخرة - ومن أغنيائهم لانهم لا يتنقون في النعيم بل يرون الكياسة في الاستعداد لما بعد الموت بترقية النفس بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلي بالفضائل وأحسن الاخلاق ويعدون الفضل في القيام بحقوق الناس وخدمة الامة والافاضة من فضل المال على العاجزين والبائسين وكلما أنفقوا في سبيل الله درهما، عده أولئك المستهزون مغرماً،

قال تعالى ردّا على هؤلاء الساخرين الذين يرون أنهم في زينتهم ولذاتهم ، خير من أهل اليقين في نزاهتهم وتقائهم ، ﴿والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة﴾ فإذا استعلى بعضهم على بعض المؤمنين طائفة من الزمن في هذه الحياة القصيرة الفانية بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والمال والسلطان فإن المؤمنين المتقين يكونون أعلى منهم مقاماً يوم القيامة في تلك الحياة العلية الابدية . ولم يقل : والذين آمنوا فوقهم : لأن هؤلاء المفتونين بزينة الحياة الدنيا يدعون الإيـمان لانهم ولدوا ونشأوا بين قوم يدعون بأهل الإيـمان وأهل الكتاب فالله يرشدنا الى أنه لا اعتداد بالايان في الآخرة الا اذا صحبته التقوى وكانت أثرآله في النفس والعمل الصالح (١٩ : ٦٣ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً - ١٣٣ : ٣ أعدت للمتقين - ٥ : ٩٣ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) والآيات في هذا كثيرة جدا ولكن الذين يزعمون أن النجاة في الآخرة والدرجات العلى فيها تحصل بمجرد القلب والجنسية أو بعض التقاليد التي لا أثر لها في النفس لا يلتفتون الى مثلها واذا قيل لهمائهم فيها يحرفون ويأولون ، أو يقولون هكذا قال شيوخنا وانما نحن مقلدون ، وهؤلاء الداعون الى الكتاب ضالون مضلون ،

ذكر تعالى ما يمتاز به المؤمن المتقي على الكافر بتبديل النعمة ، وتفريق الكلمة ، وهو العلو في دار الكرامة ثم اخبرنا أن رزق الدنيا ونعيمها ليس خاصاً فيها بتي ولا شقي بل هو مبذول لكل أحد ، وانه قد يأتي من حيث لا يظن المرء ولا يحتسب ، فقال ﴿والله يرزق من يشاء بغير حساب﴾

الحساب التقدير أي من غير تقدير له على حسب الايمان والتقوى والكفر والفجور . وفيه وجه آخر وهو كناية عن السعة وعدم التقير والتضييق كقولهم : ينفق فلان بغير حساب : أي ينفق كثيرا . والمعنى انه بذل العطاء في الدنيا لكل أحد بخلق الارزاق وإقدار الناس على الكسب وقيل ان المعنى بغير حساب عليه من أحد فهو الذي خلق ورزق وهو الذي قدر فهدى من غير محاسبة أحد ولا مراجعته، وقد بسط معنى هذا الكلام في آيات أخرى قال تعالى في سورة الاسراء (١٧: ١٨) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا * ١٩ ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * ٢٠ كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا * ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا،) فأنت ترى أنه لم يشترط السعي لرزق الدنيا لانه قد يأتي بلا سعي كإرث. وعدم اشتراط السعي لا ينافي ان أكثره بالسعي كما هو المشاهد واشترط للآخرة السعي مع الايمان كما خصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين لأن الكلام فيهم . ثم ذكر ان عطاءه واسع مبذول لكل أحد ليس فيه حذر من الله تعالى فللمشمر تشميره، وعلى المقصر تقصيره، وفي الحساب هنا وجه آخر وهو الاحتساب والتقدير من جانب العبد فيكون بمعنى قوله تعالى في سورة الطلاق (٢: ٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)

قال الاستاذ الامام : ان الرزق بغير حساب ولا سعي في الدنيا انما يصح بالنسبة الى الافراد فانك ترى كثيرا من الابرار وكثيرا من الفقجار

أغنياء موسرين متمتعين بسعة الرزق وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين والمتقي يكون دائما أحسن حالا وأكثر احتمالا ومحلا لعناية الله تعالى به فلا يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر فيه. يجحد بالتقوى مخرجا من كل ضيق ويجحد من عناية الله رزقا غير محتسب. وأما الأمم فأمرها على غير هذا فإن الأمة التي ترونها فقيرة ذليلة معدمة مهيئة لا يمكن أن تكون متقية لأسباب تقم الله وسخطه بالجري على سنته الحكيمة وشريعته العادلة. ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق الأمة العزبة والثروة والقوة والسلطة من حيث لا تحتسب ولا تقدر، ولا تعمل ولا تدبر، بل يعطيها بعملها، ويسلبها بزلها، وقد بين الاستاذ هذا المعنى غير مرة وتقدم في التفسير وهو مؤيد بآيات الكتاب المينة لسنن الله العامة، كقوله تعالى (٨: ٥٥) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فجعل وقوع الظلم سببا في وقوع البلاء على الأمة من ظلم منها ومن لم يظلم ومن الظلم ترك مقاومة الظلم حتى يفشو ويكون له السلطان الذي يذهب بكل سلطان. وكقوله (٨: ٤٦) ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ولاجل هذه السنة أمر بالاستعداد على قدر الطاقة (٨: ٦٠) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ولا قوة مع الخلاف والنزاع، والتفرق والانقسام، ولذلك أمرنا تعالى بالدخول في السلم كافة، ومنعنا على ذلك الينبات الكافية، وضرب لنا الأمثال، وتوعدنا بالوعيد بعد الوعيد ثم بين لنا منشأ الاختلاف في البشر لنكون على بصيرة فقال

(٢٠٩: ٢١٢) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

(*) تطلق الامة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي العقائد وأصول الشريعة كما في قوله تعالى في سورة الانبياء (٢١: ٩٢) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (بعد ما ذكر من شأن جماعة من الانبياء صلوات الله عليهم وكما قال في سورة المؤمنين (٢٣: ٥١) يأياها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم * ٥٢) وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون (رجح كثير من المفسرين أن المراد من الامة في الآيتين الملة أي العقائد وأصول الشرائع أي ان جميع الانبياء ورسول الله على ملة واحدة ودين واحد كما قال (٣: ١٩) ان الدين عند الله الاسلام) وقال كثير منهم ان الأمة في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله تعالى (٧: ١٨١) ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (أي جماعة وكما في قوله (٣: ١٠٤) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا وانما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا وتسوِّغ أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الامة وتكون بمعنى السنين كما في قوله تعالى (١١: ٨) ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة (وفي قوله (١٢: ٤٥) واذكر بعد أمة) وبمعنى الامام الذي يقتدى به كما في قوله (١٦: ١٢٠) ان ابراهيم كان أمة

(*) كتب تفسير هذه الآية الاستاذ الامام

قائلا لله) وبمعنى احدى الالام المروفة كما في قوله (١١٠:٤) كنتم خير أمة أخرجت للناس) وهذا المعنى الاخير لا يخرج عن معنى الجماعة على ما ذكرنا وانما خصصه العرف تخصيصا

وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الامة في هذه الآية على الملة ثم اختلفوا فم كانت الملة فقال جمهورهم انها ملة الهدى والدين القويم فيكون معنى الآية في رأيهم : ﴿ كان الناس أمة ﴾ أي ملة ﴿ واحدة ﴾ قيمة الدين صحيحة العقائد جارية في أعمالها على أحكام الشرائع ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ﴾ : ولما وجدوا ان المعنى لا يكون قويا لأنه لا معنى لارسال الرسل الى الالام الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه اذ لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج في رفعه الى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائع قالوا لا بد من تقدير في العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقرينة على هذه القضية المقدرة قوله فيما بعد « ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأنت ترى أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالما فبعثت اليه من يعلمه ما كان نسيه من معلوماته أو كان عاملا فأرسلت اليه من يعظه في العود الى ما ترك من عمله وتقول ان كلامي على تقدير كان عالما فبني أو كان عاملا فترك العمل فبعثت اليه أو أرسلت اليه الخ وهو مما لا يقبله ذوق عربي فاذا كنت لا تراه لاثقا بكلامك فكف تجده لاثقا بكلام الله أبلغ الكلام ، وأولى قول بملك العقول والافهام ، ومما استدلوا به على صحة قولهم ان آدم عليه السلام كان نبيا وكان أولاده على مائه هادين ، مهتدين الى أن وقع التجاسد

بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف وإن الإنسان يولد على الفطرة السليمة والدين الحق وإنما يمرض له ما ينحرف به عن الفطرة من تحكيم الأهواء واغواء الشهوات وورين الشبهات ونحو ذلك فلا ريب يكون للإنسان طور أول كان فيه خيراً عادلاً واقفاً عند الحق فيما يعقد وما يعمل ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل إلى الشر والقبیح من الأعمال ولكن هذه الأدلة لا تغير شيئاً مما ذكرناه مختصاً بتأليف الكلام على أنه قد عرض على أولاد آدم من بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجهل في بعضها أن كانوا أمة واحدة في الكفر وفساد الأعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد إبراهيم من بعده والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة وغاية ما في الأمر أن يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلاً إذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال ، وملة الفساد والاعتلال

ولذلك ذهبت طائفة أخرى وفي مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن إلى أن الأمة الواحدة أمة الضلال التي لا تهتدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد شريعة واحتجوا على قولهم بهذا التعقب في الآية فانه جمل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى إرسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيهم بسبب الفساد في العقائد والذهاب مع الأهواء الضالة في الأعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانها كهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمة فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حتى يرد الحق عليه فيزهقه أمالو كانت الأمة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجمل بعثة الرسل مترتبة عليها كما هو ظاهر . ودفعوا ما يقال : من أن آدم كان نبياً وكان من

أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال . ان الناس كانوا أمة واحدة على الباطل: بأن الحكم على الغالب فقد كان الناس لعهد نوح كفاراً الا القليل منهم ومن المعروف انه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفاراً وان كان فيها مسلمون . وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده ولكن المعنى كما تراه ليس مما تظنن اليه النفس بعد النظر الى آدم ورسالته ، ومن بقي من أولاده على ملته ، وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر ان وحدة الامة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الاخذ بما يرشد اليه العقل في الاعتقاد والعمل فكان الناس يهتدون بعقولهم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجود الصانع ووجوب شكره ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو الاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد اليه العقل أو ما لا يليق . ولا ريب أن استسلام الناس الى عقولهم بدون هداية الآمية مما يدعو الى الاختلاف بل كثيراً ما حالت الاوهام ، دون الوصول الى المراد من العقائد والاحكام ، فيكون الاختلاف مفهوماً من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبقه ولهذا رتب عليها بعثة الانبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس . وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته وأجاب عنها بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر ثم بعد ان كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب ولا صلاح الاعمال أرسله الله اليهم بهداية الآسية من عنده وانه من المحتمل بل يكاد يكون من المحقق انه طرأ على نسل آدم ما أنساهم شرعه فعادوا الى استعمال عقولهم وحدها

فعادت اليهم الوحدة فيما يؤدي الى الاختلاف فبعث الله النبيين الخ وتوقف قوم في معنى الامة وقالوا لا حاجة الى البحث في أنها كانت أمة هداية أو أمة ضلال أو أمة عقل وهو قول غاية في الغرابة لانه ذهاب الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الامة اللهم الا أن يكون القائل قد أراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن مجاهد أن الناس هم آدم وحده وانه كان أمة يقتدى به ولا ندرى ماذا يقول أصحاب هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلان

ويزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم اختلفوا بغياً بينهم فأرسلت اليهم الرسل بكتب تهذيبهم كما أرسل داود بزبورته وعيسى بالإنجيله ليردوهم الى الحق فيما اختلفوا فيه وهو تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه ألبتة كما لا يخفى

قال ابن العادل نقلاً عن القرطبي ولفظة «كان» على هذه الأقوال على بابها من المضي ويحتمل أن تكون للشبوت والمراد الاخبار عن الناس الذين هم الجنس كله انهم أمة واحدة في خلوصهم عن الشرائع وجهالهم بالحقائق لولا ان الله من عليهم بالرسول تفضلاً منه فلا تختص بالمضي فقط بل يكون معناها كقوله «وكان الله غفوراً رحيماً»

وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني وهو الذي كان يذهب الذهن اليه لاول الامر لولا ما يشتغل به من النظر في تلك الضروب من التأويل، فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل، ونحن ذا كرون لك ان شاء الله ما يجلي المعنى في الآية مقتفين أثر ابن العادل والقرطبي فيما قالاه في

معنى كان وانها للثبوت لا للمضي غير أنا تقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الامة بالواحدة والمعنى من ذلك الوصف في مواضعه المختلفة ليكون في ذلك توضيح لما نقصد ، وسند لنا فيما اليه نعد ، والله الموفق وردد وصف الامة بالواحدة في قوله تعالى في سورة الانبياء (٩٢: ٢١) ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون * ٩٣ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون) جاءت هذه الآية الكريمة « ان هذه أمتكم الخ » بعد ذكر جمع من الانبياء صلوات الله عليهم وذكر ما كان من شأنهم مع قومهم والخطاب فيها للانبياء كما يفسره قوله تعالى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر من أحوال الانبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم (٥١: ٢٣) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا . لا اني بما تعملون عليم * ٥٢ وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون * ٥٣ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جاء لفظ أمة بالنصب في الآيتين على الحال والخبر قد تم في قوله « وان هذه أمتكم » أي هذا الجمع من الانبياء والمرسلين أمتكم أي جماعتكم حال انها أمة واحدة أي ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة كما يقال أمة الهند على اختلاف مللها وتفرق كلمتها بل هي أمة تربطها رابطة قرابية هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي مجتمعة على أمر واحد لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون أمة واحدة وان شئت قلت كما قالوا ان الامة بمعنى الملة في الآيتين يراد بذلك أن الله يخبر المرسلين بأن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو تثريب

او تعذيب هذه هي ملتكم ودينكم وهو امر واحد لا تعدد فيه يأتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق لا يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل مرسلا هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة هود (١١: ١١٨) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وفي قوله في سورة الشورى (٤٢: ٨) ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أي لو شاء ربك لخلق الناس على غريزة تميل بهم الى الحق وفطرة يسطع فيها نور الهداية اليه بدون حجاب من الهوى والشهوة أو ظلمة الفكر وستر الغواية فكانوا جميعا على مثال الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان دار النعيم ولكن قضى ربك أن يخلق الانسان انسانا يكله الى فكره ويدعه الى سعيه وكسبه فلا يزال يتخبط في الاختلاف وسيجرهم الاختلاف الى دار الشقاء بعد الخزي في دار الفناء الا أولئك الذين رحمهم ربك من هداة العالمين وقادة الناس الى خير الدارين ومن وفقه الله لاستجابة دعوتهم والاهتداء بسنتهم فأدخلهم في رحمته ، بعد ما شمل الظالمين بسخطه ونقمته، ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين ان الناس لم يكونوا أمة واحدة قط لا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الخير والهدى لان الله خلق الانسان على غريزة تبعد به عن الاتحاد عن الحق ، والاتفاق على العدل، ولا بمعنى أنهم كانوا جميعا على الضلال كما تراه من صريح النسق الشريف، فكان الناس ولا يزالون منهم المحسن والمسيء والمهتدي والضال سنة الله في هذا الخلق

لكنك تجد في سورة يونس نصاً صريحاً في أن الله تعالى شاء أن

يكون الناس أمة واحدة قال تعالى (١٩:١٠) وما كان الناس الا أمة واحدة فاخلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون) ولا يمكنك أن تحمل كان على معناها من المضي لان الحصر يبعد ذلك بالمرّة فالمراد منه أن الناس كانوا ولا يزالون أمة واحدة ونشأ عن هذه الوحدة نفسها اختلافهم وكان الله سبحانه يقضي في الخلاف بإهلاك من ينحرف منهم عن سبيل الفطرة السليمة فلا يبقى من الناس الا من استقام عليها ولكن سبقت كلمته وثبت في علمه وتم في مشيئته أن يكون الناس في أمرهم كاسيين لسعيهم مكافين بالنظر فيما بين أيديهم من الآيات وأن يكون منهم الضال والمهتدي، والعاذل والمعتدي، حتى يوفي كلا جزاءه في الدار الاخرى ولهذا بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لهم أئمة في الايمان وأسوة في العمل الصالح

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الامة على وحدة العقيدة والعمل كما حملتها على ذلك في الآيات الاخرى؟ ليس ذلك يمكن لان الناس ليسوا أمة واحدة بذلك المعنى بل هم مختلفون فلا ريب انه يجب حمل وحدة الامة على معنى آخر، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها خلق الله الانسان أمة واحدة أي مرتبطاً ببعضه ببعض في المعاش لا يسهل على أفرادها أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره الله لهم الا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواء النفسية والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج اليه فلا بد من انضمام قوى الآخرين الى قوته فيستعين بهم في شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم

وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم « الانسان مدني بالطبع » يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول الى جميع حاجاته بل قدر له أن تكون منزلة أفراد من الجماعة منزلة العضو من البدن لا يقوم البدن الا بعمل الاعضاء كما لا تؤدي الاعضاء وظائفها الا بسلامة البدن

فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى فطرتهم الا كذلك وهم انما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم ينحوا من قوة الالهام ما يعرف كلا منهم وجه المصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه - لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين وترتيب بعثة الرسل على وحدة الامة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى : ان الناس أمة واحدة لابد لهم أن يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا ، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى ، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الالهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه . كما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين يبشرونهم بالخير والسعادة في الدنيا والاخرة اذا لم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بماله من الحق ولم يعتقد على حق غيره وينذرونهم بخيبة الامل وحبوط العمل وعذاب الآخرة اذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة هذه الآية الكريمة جاءت بمنزلة بيان الحكمة فيما سبقها من

الاوامر والآسية والابخار المساوية أمر الله الذين آمنوا بنيه وكتابه بأن يدخلوا في السلم كافة وهو على أحد الوجوه السلام وعلى أحدها الاسلام والسلام هو الوفاق الذي ليس معه نزاع ولا يليق بمن جاءته الهداية من ربه تبين له الطريق الذي يسلكه في معاملة اخوانه ومن يرتبط معه برابطة بعيدة أو قريبة من الناس أن ينحو في عمله نحو ما يدعو الى الخلاف ويشير النزاع بل الواجب عليه أن يقف عند ما حددته هداية الكتاب الآسي والسنن النبوي والاسلام كذلك يدعو الى السلام ثم بين سبب ما يقع من الاختلاف بين الناس ويحرمهم حيلة النظام فقال « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » أي ان جاحد الحق والمعرض عن هداية الله له التي يسوقها اليه على أيدي رسله انما ينظر في عمله الى ما يوفر عليه لذاته في هذه الحياة الدنيا فهو لا يسعى الا الى لذة عاجلة ، ولا ينظر الى عاقبة آجلة ، ومن كان هذا شأنه كان أمره اختلافا وشقاقا ، ورياء وتفاقا ، ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الانبياء ضروري للبشر وانه لاغنى لهم عنه مهما بلغوا من كمال العقل فقال إنا الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقوبهم وحدها الى الوصول الى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى ان ما يأتون به انما هو من عند الله تعالى القادر على إثباتهم وعقوبتهم ، العالم بما يحظر في ضماثرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من سراثرهم

قال تعالى ﴿ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ الاتيان بهذه القضية بعد وصف الانبياء بالمبشرين والمنذرين يدل

على أن التبشير والانذار عمل يسبق انزال الكتب وهو حق لان الانبياء أول ما يعشون ينبهون قومهم الى ما غفلوا عنه ، ويحذرونهم عاقبة ما يكونون فيه ، من عادة سيئة أو خلق قبيح أو عمل غير صالح ، فاذا تهيات الاذهان لقبول ما بعد ذلك من تشريع الاحكام وتحديد الحدود أنزل الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس عليه مما هو صالح لهم على حسب استعدادهم ثم في قوله « وأنزل معهم الكتاب » وعود الضمير على جميع النبيين ما يفيد أن الله أنزل مع كل نبي كتابا معجزا كان أو غير معجز طويلا كان أم قصيرا دون وحفظ أم لم يدون ولم يحفظ ليؤدي من سلف الى خلف وقوله « ليحكم بين الناس » قرأ يزيد بضم الياء وفتح الكاف والباقون بفتح الياء وضم الكاف وهي الرواية المشهورة المعروفة . أما على رواية يزيد فالمعنى أن الله أنزل الكتب مع النبيين بالحق أي بيان ما يجب أن يعتقده بما هو منطبق على الواقع وبيان ما يجب أن يعمل به مما هو صالح لا مفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الامرين والحاكم هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات بالنسبة الى الاعمال والمرشد الى صحيح العقائد على مقتضى ما جاء في الكتاب النازل بالحق والمبين لما ينطبق على نصوصه من الاعمال التي يحكم فيها الحاكمون

أما على القراءة المعروفة بالحكم مسند الى الكتاب نفسه فالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه وفيه نداء على الحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه وان لا يعدلوا عنه الى ما تسوله الانفس وتزينه الالهواء فان الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم في الحقيقة سواء ولو ساغ للناس أن يؤثروا نصا من نصوص الكتب على حسب ما تنزع اليه عقولهم

بدون رجوع الى بقية النصوص وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لا يزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقيقة حكمة بل تحكم الالهواء وتذهب النفوس منازع شتى فينضم الى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر جديد وهو الاختلاف في ضروب التأويل وبناء كل واحد حكما على ما نزاع اليه فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى الحكم الى الكتاب نفسه لا الى هوى الحاكيم به وقال « فيما اختلفوا فيه » لان الاختلاف كان تابعا لتلك الوحدة التي بينها فكان كانه لازم لها وهو كذلك كما بينه تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم . وكما يقتضي فيما اختلفوا فيه يقتضي فيما يختلفون به من بعد ونسبة الحكم الى الكتاب هي كنسبة النطق والهدى والتبشير اليه في قوله (٤٥ : ٢٩) هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق (وقوله (١٧ : ٩) ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشر المؤمنين) وكنسبة القضاء اليه في قول الشاعر

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل
والسر في التجوز هو ما ذكرت لك . وقد يعود الضمير على الله أي أنزل الله معهم الكتاب بالحق ليحكم سبحانه بين الناس فيما اختلفوا فيه وهو يشعر كذلك بأن الحاكم يجب أن يكون هو الله دون آراء البشر وظنونهم التي لا ترد اليه جل شأنه

« وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بنياينهم »
وقد عرفت فيما سبق أن الناس بحكم اشتراكهم في الاعمال وضرورة اشتباكهم في المعاملات عرضة للاختلاف في الحق لأن عقولهم وحدها ليست كافية في الهداية اليه على الوجه الذي يحفظ جامعهم من الاضطراب ،

ويؤدي بهم الى السعادة العظمى في المآب ، فلا يصح بعد ذلك أن يعود الضمير في «فيه» الى الحق فلا يقال وما اختلف في الحق الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات فان الحق يختلف فيه الناس قبل مجيء اليينات الاولى . ولا أعجب مما ذكره بعض المفسرين من أن النص في الآية دليل على أن الناس لم يكن منهم اختلاف في الحق الا بعد بعثة الانبياء وارسال الرسل وانزال الكتب أما فيما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق فكان رذيلة الاختلاف والتفرق لم تقع في العالم الانساني الا ببعثة الرسل والقول بمثله من أغرب ما ينسب الى صاحب دين ما فإياك به اذا صدر عن مسلم والحق أن الضمير في قوله «وما اختلف فيه» يعود الى الكتاب وهو استدراك على ما عساه يقال : اذا كان الناس في جامعهم مستعدين للتخالف بمقتضى فطرتهم اذا تركت وحدها ولا غنى لهم عن هداية تعليمية تأتيهم من الله تعالى ولهذا بعث الانبياء ليكونوا قوادا للفطرة الى ما هو خير الدنيا والآخرة فإياك الناس بعد انزال الكتب لا يزالون مختلفين ولا يرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يخشى منه افساد جماعتهم وهلاك خاصتهم فقد كانوا يختلفون على جلب المنافع والتوسع في مطالب الشهوات ولم تكن لديهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة وبعد انزال الكتب قد انضم الى تلك الآلات آلة أخرى ربما كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقتناع بالكتاب فيتخذ الواحد منهم كلمة من الكتاب أو أثرا ممن جاء به وسيلة الى تسخير غيره لما يريد وذلك بقطع الكلمة والأثر عن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الأخرى ولي اللسان به وتأويله بغير ما قصد منه وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما

يقصد هو أن يصل الى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء عليه هدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ، ثم يأتي ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال هذا من غيره فيحرف ويؤوّل حتى يجد المجدوعين بقوله ويتخذهم عوناً على ذلك الخلدع الاول فيقع الخلاف والاضطراب ، وآلة المختلفين في ذلك هي الكتاب ، وقد شوهد ذلك في الازمان الغابرة بين اليهود وبين من سبقهم وبين النصارى ولا يزال الامر على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وكم حروب وقعت بين المسلمين أنفسهم حتى قصمت ظهورهم ، ودمرت ما كان من قواهم ، وما كان آلة المبطلين في تلك المشاغب الادعوى الدين ، وحمل الناس على الحق المبين ، والله يعلم انهم لكاذبون فيما يقولون ، وانهم لخاطئون فيما يفعلون ، وما كلمة الدين ودعوى تأييد الكتاب الا وسائل لارضاء الشهوة ، وتمكين الظالم من السطوة ، ثم هناك داع آخر للخلاف وهو اختلاف القوم في فهم ما جاء في الكتاب فكل يذهب الى أن الواجب أن يعتقد كذا وربما كان حسن النية فيما يقول ويمسد المخالف مخطئاً فيما يزعم وقد يعرض لكل منهم التعصب لرأيه فيذهب حسن النية ولا يبقى الا الميل الى تأييد المذهب ، وتقرير المشرّب ، بدون رعاية للدليل ولا نظر الى البرهان ، فلم يستفد النوع الانساني من ارسال الرسل ونزول الكتب الا حدوث سبب جديد للخلاف لم يكن ، والاموضوعاً للشقاق كان العالم في سلامة منه ، فما فائدة ارسال الرسل وكيف يمن الله على الناس بأمر لم يزددهم الاشقاء ، ولم يكسب بصائرهم الاعماء ،

أراد الله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظن ويبين وجه الخطأ فيه

فقال « وما اختلف فيه » الخ وحاصل الاستدراك أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعمالهم الى ما فيه صلاحهم فلا بد لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم وهي قوة الفكر والنظر، تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهم والكتب التي ينزلها الله عليهم مع الادلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب وعصمة الكتب من الخطأ، فعلى الناس أن يستعملوا عقولهم في فهم الادلة على الرسالة والعصمة أولاً، وسطوع الادلة يحمل المستعدين منهم على التصديق حتماً، فاذا عقلوا ما جاء به الرسل وجب عليهم أن يقوموا عليه، ولا يعدلوا بعمل من أعمالهم عنه، ذلك كما وهب لهم السمع والبصر ليبتدوا بهما الى ما يوفر لهم الفوائد، ويدفع عنهم الغوائل، ويتقوا بهما الوقوع في المكاره، وكما وهب لهم العقل ليبتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب وانما عليهم أن ينظروا في فهم الاحكام والآهية الى جملتها ومجموع ما تفرق منها لا يقصرون نظرهم على بعض ويفضون بصرهم عن بعض آخر ثم عليهم أن يتقوا على حكمة الله في تشريع شريعته ووضع ما قرره من الاحكام فيها بحيث لا يحدون عن تلك الحكمة التي أشارت اليها كته بل صرحت بها نصوصها لا يمتنه ولا يسره حتى يتم لهم الاهتداء بها فان الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائدته والغفلة عن فائدته انصراف عن روحه التي لا يقوم الا بها غير ان عامة الخاطئين لا يمكنهم أن يصلوا الى كل ذلك بأفهامهم على قصرها وانما ذلك فرض على الخاصة الذين قدمهم الرسل للنياحة عنهم وهؤلاء هم الذين أوتوه، وأعطاهم الله الكتاب على أن يقرروا ما فيه، ويراقبوا انطباق سير العامة عليه، ولذلك قال: من بعد ما جاءهم البينات: وفي آيات أخرى ان اختلافهم من بعد ما جاءهم العلم والبيانات

هي الدلائل القائمة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف وعلى أنه
 ما جاء الا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم لالا يشقائهم وتمزيق شملهم، وعلى
 ان الحكمة الآتية فيه راجعة الى جميع ما جاء به فلا بد أن يكون فهم كل
 جزء منه مرتبطاً بفهم بقية أجزائه وتلى أن دعوة الرسول الذي جاء به إنما
 كانت الى جملة لا الى الانقراض المتفرقة منه وقال ان هذا الاختلاف
 الذي وقع منهم لم يكن الا بغياً بينهم وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز
 بين الناس والخلاف داعية البغي . ان الحر أو الكاهن أو العالم أو الرئيس أو
 أي واحد ممن تسميه من أهل النظر في الدين القائلين عليه الذين ينوبون
 عن الرسل في حفظه والدعوة الى صيافته الواحد من هؤلاء يرى الرأي
 ويفهم الفهم ويأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه ، أو أثر يصل اليه وربما
 لم يكن وصل اليه ما هو أصح منه ، وآخر يرى غير ما يرى ، ويزعم ودول أثر
 غير الذي وصل الى صاحبه ، فكان اتباع الكتاب يقضي عنهما بالاجتماع
 والتحصيص وتخليص النفس من كل هوى سوى الميل الى تقرير الحق وتطبيق
 الواقعة عليه ولو لم يتيسر لهما ذلك وجب على من يأتي بعدهما ما كان يجب
 عليهما حتى يستمر الاتفاق بين هؤلاء الخاصة ويسود بهم بين العامة

لكن قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرئاسة أو ميل
 مع أربابها أو خوف منهم أو شهوة خفية في منفعة أخرى فيلج ذلك بصاحب
 الرأي حتى يكون شقاق، ويحدث افتراق ، ولا ريب أن هذا الشوب وان كان
 قد يكون غير ملحوظ لصاحبه بل دخل على نفسه من حيث لا يشعر فهو
 من البغي على حق الله في عباده أولاً ، والبغي على حقوق العباد الذين جاء
 الكتاب لتعزيز الوفاق بينهم ثانياً ، أما العامة من الناس فلا جرم لهم في هذا

ولذلك جاء بالخصر في قوله « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم اليينات بغيابهم » فاذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على أنفسهم وعلى الناس بسبب البغي الخاص بهم فهل هذا يقدح في هداية الكتاب الى ما يتفق الناس عليه من الحق ويرتفع به النزاع فيما بينهم ؟ كلا فقد رأينا كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد ويجمع المتشتت ويلم الشعث ويمحق أسباب الخلاف من النفوس ويقرر بين الآخذين به أخوة لاتدانيها أخوة النسب في شيء . وهل يؤثر الاخ في النسب أخاه بماله على نفسه وهو في أشد الحاجة اليه كما كان يفعل أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؟ وهل يبذل الاخ النسبي روحه دون أخيه ويؤثره بالحياة على نفسه كما آثره بالمال ، كما كان يقع من أولئك الابطال ؟ هذا شأن الدين وهو باق على أصله ، معروف بحقيقته لاهله ، تبينه للناس رؤساؤه ، ويمشي بنوره فيهم علماؤه ، لاخلاف ولا اعتساف ، ولا طرق ولا مشارب ، ولا منازعات في الدين ولا مشاغب

هذا هو الدين الآهي الذي قدر الله أن يكون هداية للبشر فوق الهدايات التي وهبها لهم من الحواس والعقول فاذا لم يهتد بها الذين أوتوها وهم علماء الدين وبنوا بالتأويل ، وكثرة القول والقليل ، فهل يمس ذلك جانبها بعيب ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين يؤتيهم الله العقل ثم لا يستعملونه فيما أوتي لاجله ؟ هل تنقص حالهم هذه من منزلة العقل وتدل على ان العقل ليس من نعم الله على الانسان ؟ ماذا يقول القائل في أولئك الذين لهم أبصار وأسماع ولكن يخبط الواحد منهم في سيره فلا يستعمل بصيره في معرفة الطريق التي يسير فيها ، أو في وقاية رجليه من الشوك الواقع

عليها، أو التباعد عن حفرة يتردى فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لو وجهها نحوها، وقد يسمع من الاصوات التي تنذره بالخطر القريب منه ثم لا يبالي بما يسمع، حتى يصيبه ما ليس له مدفع . فهل تحط حال هؤلاء الناس من قيمة السمع والبصر ؟

هذه الآية الكريمة ترفع من شأن الدين وتعلو به الى أرفع مقام من مقامات الهدايات الالهية وتدفع عنه مطاعن أولئك السفهاء الذين تغشي أعينهم حجب الظواهر ، فتقف بهم دون معرفة السرائر ، بنادبهم الحق فلا يصل اليهم الا صدى صوت الباطل ، ثم يرفع النص الكريم مقام المؤمنين الصادقين ، ويحلهم من الكرامة أعلى عليين ، اذ يقول بعد ما ذكر جناية أهل الخلاف ﴿ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴾ الاذن هنا التيسير والتوفيق والذين آمنوا هم أهل الايمان الصادق في كل دين أوهم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل فالله جل شأنه يخبرنا وهو اصدق القائلين بأن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق أي يصلون الى الحق الذي تختلف مذاهب الناس فيه ، فيزعم كل واحد انه عليه ، وهو اما بعيد عنه بعد الباطل عن الحق ، واما على شيء منه غير انه على حكم المصادقة والاتفاق ، والذي حمله على زعمه انما هو الهوى والميل الى الشقاق ، وهو في الحالتين على الباطل لان موافقة الحق على غير بصيرة لا تعد هداية اليه . الايمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ويضيء لها السبيل الى الحق الذي لا يخالطه باطل فيسهل عليها أن تميظ كل أذى يتعثر فيه السالك ، وقد يسقط به في مهاو من المهالك ، الايمان

الصحيح لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويمحص الدليل على أنه نافع له في دينه أو دنياه ، ولا يدع أمراً حتى يشهد عنده البرهان أو العيان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأتيه بحكم إيمانه . الإيمان الصحيح يجعل من نفس صاحبه رقيباً عليها في كل خطوة تمر بها ، وكل نظرة تقع منه على ما بين يديه من آيات الله في خلقه ، لا يطيّر الخيال بصاحب الإيمان الصحيح إلا إلى صور من الحق تنزل منه منزلة العبارة من معناها فهو إذا اعتقد فأنما يعتقد ما هو مطابق للواقع وإذا تخيل فأنما يتخيل صوراً تمثل ذلك الواقع وتجليه في أقوى مظاهره ، بهذا يكون تيسير الله له الهداية إلى الحق الذي يختلف فيه الناس فهو مطمئن ساكن القلب ، وهم في اضطراب وحرب ، تولوا عن هداية الله فخرموا توفيقه ، وكفروا بنعمة العقل والدين فعوقبوا عليها بنشوء الشر ، وفساد الأمر ، والله لا يصلح عمل المفسدين ، ولا فساد أعظم من الاختلاف في الدين (١٥٩ : ٦) أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) * (٤٢ : ١٣) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصىنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه (١٣٧ : ٢) فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم * ١٣٨ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) هذه آيات الله لا يعرض عنها إلا بعيد عن الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

هذا ما اخترنا من التأويل وهناك مآرئ إلى قول أبي مسلم الأصماني والقاضي أبي بكر فيما نقلناه عنهما سابقاً وهو أن الناس كانوا أمة واحدة على سنة

الفطرة والتمسك بالشرائع العقلية فيما يعتقدون وما يعملون وما يتركون والدليل على ذلك أن الفناء توجب التعقيب فيعلم من ذلك أن تلك الوحدة كانت متقدمة على جميع الشرائع الإلهية فلا تكون الا الاستفادة من العقل ولا بد لبيان ما رمى اليه قول الشيخين من بيان يطمئن اليه الجنان

ما جاءنا من أنباء الامم وما رأيناه من آثارهم وما عرفناه من حال بعضهم اليوم يشهد شهادة لا يرتاب فيها من أدبت اليه ان العناية الإلهية سارت بالانسان في جماعته كما سارت به في أفراده - يخلق الله الفرد من البشر ضعيف القوة فاقد العلم لا يعرف شيئاً من أمره كما جاء في التنزيل (١٦ : ٧٨) والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » ثم أبواه أو من يكفله سواهما يقوم عليه يقوي بنيته ويدفع عنه ما عساه يهدمها ويعلمه كيف يسمع وكيف ينظر وكيف يتقي بصره وسمعه ما تخشى عاقبة وقعه الى أن يبلغ من السن حداً معلوماً يكون فيه الحس قد أعدده لاستعمال قوة أخرى كانت لاتزال قاصرة فيه وهي قوة العقل ويسهل عليه أن يفكر فيما مضى وينظر فيما حضر ليعرف منها كيف يسلك في عمله لما يستقبل فكمال استعداد العقل للنظر في شؤون الشخص هو منتهى نحو القوى المدركة كما ان وصول البنية الى الحد المعروف في السن المعلومة هو منتهى نمو البدن . تلك السن هي المعرفة بسن الرشد لم يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا إلا حاطة بكنه الجمعية البشرية وما وضع الله فيها من الروابط المعنوية والمعاني الروحية التي تقوم بها بنية الاجتماع ولم يكن من طوق مداركه أن تحترق هذا الكون المحسوس لتصل الى معرفة مكبونه ويشرق عليها نور وجوده الباهر وانما كان كلهم

الصبي منصرفاً الى تغذية جسمه ورياضة قواه البدنية ولا يبالي بما وراء ذلك
واذا ذكر له شيء من تلك المعاني العالية لم يمتثلها ذهنه الا في صور من
الخيال هي الى الباطل اقرب منها الى الحق . كل ذلك معروف لكل من
كان طفلاً ثم صار صبياً ثم بلغ سناً عرف نفسه فيها رجلاً عاقلاً فلا حاجة
بنا الى الاطالة فيه

على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر لان الحكمة قد قضت
بأن يحيا الانسان الى أجله المحدود في جماعة من نوعه كما قدمنا لمناص له
عن ذلك . هذه الجماعة هي التي تسمى أمة كما عرفت ويمكنك أن تسميها
بنية الاجتماع وتسمي كل فرد منها عضواً من تلك البنية فكم ينشأ الفرد قاصراً
في جميع قواه ضعيفاً في جميع أعضائه، كذلك نشأت الجمعية البشرية على ضرب من
السذاجة لا تبلغ بها الى تناول الشؤون الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية
غير أن الذي يربي الفرد ويسوس قواه الى أن يبلغ رشده هو الابوان
أو من يقوم مقامهما، والذي يكفل الجمعية ويربي قواها، ويشد بناها، انما
هو الكون وما عساه من حوادثه، والحاجات ووقعها، والضرورات ولذعها،
وكما يؤدب الصبي أبواه يؤدب الجماعة شدة وقع الحوادث السكونية منها وهي
في هذا الطور لاهم لها الا المحافظة على بنيتها الجسمية وحاجتها البدنية وليس
عندها من الزمن ما تنفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن الطفل في صباه .
والآثار التي عثر عليها الباحثون في مبادئ ظهور الصناعة عند البشر وارتقاؤها
من أدنى الاعمال الى ما يظنه الناظر أعلاها اليوم تشهد شهادة كافية بأن البشر
كانوا في بدء أمرهم من قصور القوى على حالة تشبه حالة الصبيان في الافراد
فقد كانوا في بعض أطوارهم لا يهتمون الى اضطناع المعادن القابلة للطرق

كالنحاس والحديد وأن آلاتهم للدفاع ونحوه كانت من الحجارة ثم ارتقوا الى استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك الى استعمال الحديد وعلى هذا النحو كان رقي معارفهم في جميع أبواب الصنعة وما عليك الا أن تنظر كيف ابتدأوا وضع حروف الكتابة من الخط السماري ثم لم يزالوا يرتقون فيه الى أن وصلوا الى ما نعرف اليوم . كل ذلك يدل على أن سنة الله في الجماعة هي بعينها سنته في الفرد منها من التدرج به من ضعف الى قوة ومن قصور الى كمال كانوا في طور القصور منغمسين في الحس والمحسوس فاذا تخلصوا منه الى شيء تخلصوا الى وهم يثيره الحس وانما هو ظل له يظن شيئاً وليس بشيء - اذا عجبوا كيف يموت الميت ولم يهتدوا الى فهم معنى الموت ظنوا انه يغيب عنهم غيبة ولكن لا يزال يتعدهم بما يؤذيهم كان الموت يحدث بينه وبينهم عداوة فظنوا أن أرواح الاموات من جملة العاديات الضارات المعينات النافعات ولذلك كانوا يعدون لها ما يرضيها وكانوا يخافون أن يذكروا أسماءها، واذا سمعوا رعداً أو راءوا برقاً أو أمطرتهم السماء أو ذعرتهم الاعاصير تخيلوا اشباحاً مثلهم ترسل ذلك كله عليهم ويذهب بهم الخيال فيها الى ما شاء من صور وتماثيل وهكذا كان شأنهم في كثير من الحيوان والنبات والنجوم اذا استعظموا منها شيئاً لعظم مضرة أولئكثرة منفعتهم توهموا فيها ما شاؤا من قدرة تفوق قدرتهم وارادة تقهر ارادتهم

ولم يزالوا كذلك والتجارب تكشف لهم خطأهم فيما يتوهمون، والحوادث تأتيهم بعلم ما لم يكونوا يعلمون، حتى عقلوا كثير من أصول اجتماعهم وكشفوا شيئاً من عناصر بنيتة المعنوية ووصلوا الى منزلة الاستعداد لان يفهموا باطن ما عقلوا وسر ما عرفوا، ولان يخلصوا من هذا العالم الجسماني الذي كانوا

فيه الى عالم روحاني كانوا يسرون في طلبه من حيث لا يشعرون . هنالك
 نهياً لهم أن ينتقلوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد فجاءتهم
 النبوة تهديهم الى ما يستقبلونه في ذلك الطور الجديد - طور يكون واضح
 النظام لاجتماعهم هو الله جل شأنه ويكون المحدد لصلاتهم برهم تعالت أسماؤه
 هو الرحيم بهم العليم بمصالحهم وهو مع ذلك مما لا تحدده عقولهم ، ولا تسو
 الى اكتناه ذاته معارفهم ، هذه هي الغاية التي لم يكن لهم ان يدركوها وهم
 في قصور الطور الاول قد انتهوا اليها عند دخولهم في الطور الثاني
 فهذا هو قول الشيخين : ان الامة الواحدة هي الامة الآخذة في
 اعتقادها وعملها بالعقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جميعها لان ظهور
 النبوة والاستعداد لقبولها طور من الاطوار البشرية لا يصل اليه النوع
 الانساني الا بعد التدرج في طريق طويلة تنتهي غايتها الى هذا النوع من
 الكمال الانساني

الاستعداد لظهور النبوة وقبول دعوتها مرحلة من المراحل التي
 تسير فيها الجمعية البشرية عند ما تبلغ العقول منزلة من القوة ومقاما من
 السلطة وتبلغ النفوس من قوة التصرف في المنافع والمضار ما يخشى معه من
 ضلالها أن يوقعها في خيالها ، عند ما تعظم مطامع العقول والشهوات وتتسع
 مجالاتها وتبعد مطامعها ، هنالك يخشى على الجمعية البشرية من بعض أفرادها
 أو من كل واحد منهم على بقية أركانها كما يخشى من قوى الشاب أن تهلكه
 عند ما تبلغ البنية حد النمو وتبدوله الشهوات في أجلى صورها فكما كان
 من حكمة الله ان يهب الشاب قوة العقل عند بلوغ السن التي تعظم فيها
 الشهوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغائب حتى يقوده في

تلك النمار كذلك فعل الله بالجمعية البشرية عند ما بلغت بمعارف أفرادها ذلك الحد الذي ذكرنا- وهبها تلك الهداية الجديدة وأيدها بالدلائل التي بلغت من قوة العقول أن تدركها ، وأن تصل من مقدماتها الى نتائجها ، تلك الآيات اليبينات التي جاء بها الانبياء على اختلاف أزمانهم وأممهم جاءت الى كل أمة بما يلائم حالتها النفسية ومكائنها العقلية فكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الامم بمنزلة الرأس من البدن . جاؤهم يبينون لهم الخير ويشرونهم بحسن الجزاء لكاسبه ، ويكشفون لهم مسالك السوء وينذرونهم بسوء المصير لصاحبه

ولما كان الاستعداد يتفاوت في الامم كانت أمة أولى من أمة بتقدم عهد النبوات فيها وكانت تلك الامة المتقدمة جديرة بأن تكون امام الامة المتأخرة سنة الله في الخلق . هذا الطور النوراني الجديد طور ظهور النبوة هو طور خير وسعادة ، طور هداية ورشاد ، وأخوة بين المهتدين فيه وسداد في أعمالهم ، ونزوع الى تكميل غيرهم بمثل ما كملت به أنفسهم ، وإضاءة ما أظلم من جو غيرهم بمثل ماضاء به جوهم ، ولا يزالون كذلك ما قاموا على فهم ما جاء اليهم ، وما قيدوا عقولهم ونفوسهم بالحدود التي وضعها لهم ، وما وقفوا على سر ما حملوا عليه ، ولزموا روح مادعوا اليه ، وما حذب كل واحد منهم على الآخر ليرده اذا زاغ عن الطريق المعبدة ، ويقيم على السنة المعروفة ، فهذا قوله تعالى « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » فقد قطع الانسان في سيره الى الكمال مرحلة أولى انتهت الى ظهور النبوات ثم هو يسير في هذه مرحلة أخرى الى أن يصل الى منزل

آخر ولكنه ياللاسف ليس بالمنزل المرتضى . ذلك أنه اذا طال الامد على عهد النبوة وبعد الناس عن مبعث نورها، وينبوع نعيمها، قست القلوب، وأظلمت الانفس، وغلبت الشهوات، فضعف العلم بسر الدعوة، وأهملت الجمعية تقويم الطريقة، واستعمل أهل العلم بالدين، نصوص الدين فيما يضيع حكمة الدين، ويذهب بأثره في الناس، فيقع الاختلاف والاضطراب، وينقلب سبب السعادة الاولى، عاملا للشقاء في الاخرى، وذلك باتباع خطوات شيطان الرئاسة، والالتقياد لغوايات السياسة، فهذا قوله تعالى « وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » هذا طور ثالث للجمعية البشرية ومرحلة تسير فيها ماشاء الله أن تسير حتى تذوق وبال أمرها، وحتى تبصر عواقب الخلاف بما كان من فوائد الالفة، وحتى تردها الضرورات إلى النظر فيما أغمضت عنه، وإلى الرجوع إلى ما خرجت منه، فتعود إلى محوما عرض من العادات، وتنقية القلوب من فاسد الاعتقادات، وتطهير النفس من رديء الملكات، فتشرق لها شمس الحق الاول، وتقوم على الطريق الا مثل، وتعود الطمأنينة إلى النفوس، ويتساوى في الحق الرئيس والمرؤوس، ويجتمع الناس على التنزيل، ويتحدون على صحيح التأويل، وهذا قوله تعالى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه »

تلك الاطوار التي لا بد للبشرية ان تمر فيها حتى تبلغ كما لها، وتنال تفصيلها وإجمالها، وتأويل الآية على طريقة الشيخين المذكورين لا يضييق ما اخترناه، ولا يبعد عما قررناه، ومكانة آدم عليه السلام من الرسالة لا تزعج صاحب هذا التأويل، ولا تلصق به شذوذا أبعد من شذوذ من قال

كان الناس على الحق متفقين ، ثم كان الخلاف أثر بعثة النبيين ، ولاشذوذ من قال ان الناس هم آدم كما علمت . فانه يقول ان رسالة آدم لم تعلم بم كانت والى من كانت فيجوز أن تكون بأمر تتفق مع تلك السذاجة الاولى الى واحد أو أكثر من أبنائه ثم نسي ما كان من ذلك عند من بلغه وجهل عند من لم يبلغه . على أن ماسبق في تأويل قوله تعالى (٢ : ٣٠) يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) من رأي ابن عباس وأناس معه من أن الارض كان فيها عمار يعملون فيها ما يعمل بنو آدم يسمح لصاحب التأويل أن يقول ان آدم عليه السلام مع بنيه كانوا في عمارة الارض كولد نوح وان الارض كانت معمورة من قبله بأقوام فيهم تلك الصفات البشرية ثم انقرضوا وخلفهم آدم كما تنقرض أمة وت خلفها أمة ، يهلك الله صنفا وينشئ آخر والنوع واحد ، ولا يزال الهالك يترك أثرا للباقي يحدث فيه فكرة ، ويشير في نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلما له الى رقي كان من قبل دونه ، وان مثال هذه الاعتراضات التي تكاد تكون ضروبا من انكار المشهود ، لقول قائل انه غير موجود ، لاتقف دون العقلاء من أهل الدين خصوصا علماء الدين الاسلامي الذي لم يحدد تاريخا خاصا يبتدىء منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحرار فيما ينظرون ماداموا لم يخالفوا نصا قاطعا من نصوص الكتاب ، ولا سنة خلا نقلها من الريب والاضطراب ، والله أعلم بما أودع كتابه من أسرار وحكمة ، نسأله سبحانه أن يتم علينا هذه النعمة ، فهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهو يقول الحق ويهدي السبيل (انتهى ما كتبه الاستاذ الامام)

(٢١٤: ٢١٠) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَاءَ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *

الآية متصلة بما قبلها فقد أمر الله تعالى بالوفاق والسلام، وذكر سبب التنازع والخصام، وأرشد الى ما فطر عليه البشر من حاجة بعضهم الى التعاون مع بعض عند ما كثروا واجتمعوا، وكثرت مطالبهم، وتعددت رغائبهم، ومن إفضاء ذلك الى التنازع والتعادي، ومن حاجتهم الى نظام جامع، وشرع يحدد الحقوق، ويهدي القلوب، لا مجال فيه للنزاع والاختلاف، لوجوب أخذه بالتسليم لما معه أو لما فيه من البينات على أنه من عند الله. وذكر إحسان الله تعالى اليهم اذ بعث فيهم الانبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم في الاختلاف ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب في الكتاب نفسه وتحويلهم الدواء داء واتخاذهم الرابطة الجامعة آلة مفرقة ثم هداية الله تعالى أهل الايمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق برجوعهم الى الاصل وهو الكتاب وتحكيمه في كل خلاف، وقبول حكمه في كل نزاع، والاعتماد في فهمه على ما يؤخذ من مجلته، وما علم علما صحيحا من سنة من جاء به، ومن صدقوه واتبعوه قبل الخلاف. بين الله تعالى هذه الاطوار في البشر فأنازلنا الطريق التي اهتدت فيها الأمم بعد ضلال، ثم ضلت بعد هداية لتكون على بصيرة فيما نعمله للخروج من الخلاف بعد وقوعه ولكن الذي يحاول الخروج من الخلاف يكون عرضة لبغبي المختلفين وإيذائهم وهكذا أهل الضلالة ييغون على أهل الهداية وان كان هؤلاء يريدون خيبرم سواء

كان ما يحاولون هدايتهم فيه هو الضلال في طريق الفطرة والعقل، أم الضلال في تأويل الكتاب والتصرف في الشرع ، ولذلك قفى على ذلك البيان كله بتمثيل حال الاولين الذين سلكوا سبيل الهداية في أنفسهم وتصدوا لهداية الناس وارشادهم الى السلم والوفاق فقال

﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ الخ الخطاب موجه الى الذين هداهم الله تعالى الى السلم والخروج من ظلمة الخلاف الى نور الكتاب الذي أنزل لازالته في زمن النزول وفي كل زمن يأتي بعده، وتوجيهه أولا وبالذات الى أهل الصدر الاول من المسلمين الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس أكبر عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ويحسبون أنهم بمجرد الانتماء الى الاسلام يكونون أهلا لدخول الجنة جاهلين سنة الله تعالى في أهل الهدى منذ خلقهم وهي تحمل الشدائد والمصائب والضرر والايذاء في طريق الحق وهداية الخلق . وعجيب من أمة ينطق كتابها بالآيات البينات على أن سنة الله في خلقه واحدة لا تحوّل لها ولا تبديل ويحتمل دائما على الاعتبار بها والسير في الارض لمعرفة آثارها في الامم البائدة والامم الحاضرة ثم هم يحولون هذه السنة عنهم ويفشو فيهم الانكار على من يعظهم بما حكى الله تعالى عن حال تلك الامم التي كفرت بنعمة الله تعالى عليها بالسلم والهداية قائلين انه يقيس المسلمين على الكافرين « أم » ههنا هي الواقعة في طريق الاستفهام وهي تشعر بمحذوف دل عليه الكلام في وصف الذين خلوا من قبلنا وما نالوا من البأساء والضراء كأنه يقول قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا الى الحق فأذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا أفتصبرون مثلهم على المكروه

وتثبتون ثباتهم على الشدائد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتبوالوا رضوان الله تعالى من غير أن تقتلوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم الفتنة وتؤذوا في الله فتصبروا على الأذى كما هي سنة الله تعالى في انصار الحق وأهل الهداية في كل زمن . قررنا الاستاذ الامام معنى الآية على هذا الوجه وقال انه معنى ظاهر من الآية يسبق الى ذهن كل قارئ وإن لم يستطع كل أحد التعبير عنه واذا جعلت « أم » بمعنى الاضراب والاستفهام معاً كما قال المفسر بطل هذا المعنى الذي يملك النفس ويؤثر في الوجدان

قيل ان الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا رأس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكسروا ربايعته . وقيل انها نزلت في غزوة الأحزاب اذ اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الايقاع بالمسلمين وقطع دابرهم وأصاب المؤمنين يومئذ ما أصابهم من الجهد والشدّة والجوع والحاجة وضروب الأذى . واذا انتقض المنافقون على المؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين في قلوبهم مرض (٣٢: ١٢) ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً) - واذا جاءهم الاعداء من فوقهم ومن أسفل منهم واذا زأغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون - واذا تبلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً - واذا رأى المؤمنون الصادقون الأحزاب متحزبة عليهم فقالوا على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعريهم (٣٣: ٢١) هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله : وما زادهم الا ايماناً وتسليماً)

أمثال هؤلاء يخاطبهم الله تعالى بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) أي والى الآن لم يصيبكم ما أصاب

الذين سبقوكم بالايمان والهدى والدعوة الى الحق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالمراد بالمثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل . أي لم تكن لكم هذه الحال الشديدة الى الآن . وهذا النفي المستغرق مما يلفت الأذهان الى معرفة ما أصاب أولئك الأقوام ولذلك فقاه بالبيان فقال ﴿ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾ البأساء الشدة تصيب الانسان في غير نفسه وبدنه كأخذ المال والاخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة وفسره الجلال بالفقر وهو من أثره ، والضراء ما يصيب الانسان في نفسه كالجرح والقتل وفسره الجلال بالمرض . وأما الزلازل فهو الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه عنه ، وهذا الحرف فيه لفظ زل مكررا ومعناه زلزل وانحرف فزلزله بمعنى هزه ودعاه ليزله عما هو عليه أي انهم وصلوا الى درجة حدوث الاضطراب والاشراف على الزلزل في مجموعهم كما قال تعالى في المؤمنين يوم الاحزاب « وزلزلوا زلزالا شديدا » والآية التي تفسرها تصرح بأن بعض السابقين كانوا أشد زلزالا ولعل الغاية التي وصلوا اليها ولم يصل اليها سلفنا هي قوله تعالى « حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » أي حتى وصلوا الى غاية من الشدائد والاهوال لم يروا فيها منفذا لسبب من أسباب الفوز لان قوة أعداء الحق أحاطت بهم من كل جانب ودنت منهم حتى أخذت بكظامهم فاعتقدوا أن وقت العناية الآتية والنصر الذي وعد الله به من ينصر الحق قد حان وقته أو أباطاً فاستجلوه بقولهم : متى نصر الله ؟ فأجابهم تعالى ﴿ ألا ان نصر الله قريب ﴾ بأن نصرهم وكف عنهم شر أهل البغي وأيد دعوتهم وجعل كلمتهم العليا وكلمة

الذين كفروا هي السفلى وكان الله قويا عزيزا . فالرسول هنا للجنس وقد ذكرت هذه الفاية في الشدة بصيغة المضارع تصويرا لها كأنها حاضرة ليمثل المخاطب هولها وشدتها فيخف عنده ما يجده مما هو دون ذلك وكل شدة هي دون الشدة التي يستعجل بها رسل الله تعالى نصر الله استبطاء له وهم أعلم الناس بالله تعالى وأشد هم اتكالا عليه وتسليما له . ولعمري ان المسلمين لم يصلوا في تلك الشدة التي حملت عليها الآية الى تلك النهاية التي قال فيها أولئك الرسل ما قالوا ولقد قتل بعض النبيين ضربا من القتل حتى ورد أن منهم من نشر بالمنشار حيا وناهيك باصحاب الاخذود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار (٨: ٨٥ وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) . وحاصل معنى الآية لوم المؤمنين على ذلك الحسبان وبيان أن ما كانوا فيه من الشدة والالم في واقعة الاحزاب أو وقعة أحد ان صح ان الآية نزلت في ذلك الوقت أو في عامة أحوالهم قبل فتح مكة اذ كانوا يألمون من منازعة المشركين واليهود والمنافقين ويقاسون من مجاهدتهم ومكايدهم ما يقاسون - كل ذلك قليل في جنب ما قاسي غيرهم ممن سبقهم بالايمان والهدى اذ كان استعداد البشر أضعف وقسوتهم أشد وعنادهم أقوى جاء في معنى هذه الآية آيات أقربها منها لفظا ومعنى قوله تعالى في سورة آل عمران (١٢: ٣) أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وهذه نزلت في غزوة أحد لا محالة . وأما قوله تعالى في سورة التوبة (١٦: ٩) أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون) فقد قيل انه خطاب للمؤمنين وقيل للمنافقين . ومن خطاب المؤمنين

(البقرة ٢) ضياع الدين بهجر القرآن ومحافظة الامراء على رسومه ٣٠٧

في مثل هذا المقام قوله في أول سورة ألم العنكبوت (٢٨) ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * - الى قوله - ١٠ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الآية التي نفسرها في ابتلاء الله المؤمنين الصادقين الداعين الى الحق ولكنك تجد أكثر المسلمين الذين تقرأ عليهم دائما في غفلة عنها فمن لم يفقل عن تصور المعنى في ذهنه يفقل عن انطباقه على الواقع ولذلك تجد الكثيرين منهم يذهبون الى من يؤذي في سبيل الحق بالقول أو بالفعل كأن وقوع الأذى عليه دليلا على أنه مبطل لا يطلب الحق !! فما أجعلهم بكتاب الله ، وما أبعدهم عن العلم بسنن الله ؟ وما أغفلهم عن تأويلها في خلق الله ، اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا الا ما يتغنون به من بعض سورة في المحافل الجامعة ففقدوا روح الدين وتبع الروح الجسماني الا قليلا من الرسوم المائلة في جانب بروج البدع المشيدة وانما أبقى على تلك الرسوم تمسك العوام بها فلولا لم مسا بالي بها الامراء والرؤساء الذين لا قوام لعظمتهم الا خضوع العامة لهم لذلك جعلوا الدين رابطة سياسية وآلة لا خضاع العامة لهم ولذلك يحاربون من يدعو الامة الى الكتاب العزيز ويستعينون عليه بعلماء الرسوم الذين يستمدون سلطتهم ورزقهم وجاههم منهم لثلاث توجه نفوس الجمهور الى الكتاب ، فيعرو رياستهم الزوال والاضطراب ، هذا هو الحجاب بين الامة وبين الاعتبار بالقرآن والاهتداء بهديه - المسلم العارف بتاريخ دينه يعرف قيمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم العامي المقلد يعظمهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم

العارف في فكره وقلبه حتى ان الكثيرين أو أكثرين من المسلمين يكادون يرفعونهم عن مرتبة البشر ويكاد تعظيمهم اياهم يشبه العبادة ولكن ما بال هؤلاء وأولئك لا يعتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل هذه الآية ولا يتأملون كيف عاتبهم الله تعالى هذا العتاب الشديد على ظلمهم وخسبائهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاتلوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيله ما قاسى الذين سبقوهم بالايمان حتى استحقوا الجنة؟ يقول الاستاذ الامام ان الآية عتاب لهم وقال غيره من المفسرين انها انكار عليهم وهذا القول أشد مما قاله الاستاذ الامام . فكيف لا ينكر مسلم على نفسه مثل هذا وهو يعلم أنه دون الصحابة الكرام ايمانا واسلاماً ودعوة الى الحق وصبرا على المكاره في سبيله . لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من أمثاله الذين يقولون آمنا بالله فاذا أذوي أخدم في الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ، وآثر ما عند الناس على ما عند الله ، بل لماذا لا ينكر على نفسه وعلى من يراه من لاهم لهم الا زينة هذه الحياة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير حله والانبساط في الارض ولو بالبغي في الارض والاعتداء على حقوق الجيران وغيرهم

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُغَشُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيُغَشُونَ النَّاسَ بِدَعْوَاهُمْ
الْإِيمَانَ وَغُرُورِهِمْ بِالْإِتِّسَابِ إِلَى الْإِسْلَامِ كَانُوا بِدَعَا مِنْ النَّاسِ بِجَهْلِهِمْ
وَأَمَانِهِمْ ، كَلَّا إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ حَالُ كُلِّ أُمَّةٍ طَالَ عَلَيْهَا الْأَمَدُ بَعْدَ زَيْنِ
الْبُعْثَةِ فَقَسَتْ مِنْ أَفْرَادِهَا الْقُلُوبَ وَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَلَمْ يَزِنُوا إِيْمَانَهُمْ
وَلَا إِسْلَامَهُمْ بِالْمِيزَانِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لِيُمَيِّزَ بِهِ الرَّاجِحَ
وَالطَّائِشَ وَبِهِ حُكْمٌ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّينَ وَاتَّبَاعِهِمْ كَمَا قُرِئَتْ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ

(البقرة ٣) مدعو نصر الدين مع الجهل به . الوطنية . آيات المؤمنين ٣٠٩

وما ذكرنا في تفسيرها مما في معناها ، وإنما البدع الغريب ، والامر العجيب ، الذي لم يعرف له نظير في أمة من الأمم هو ما نراه في هذا العصر من تصدي أناس لدعوى نصر الدين والزعامة فيه وحفظه على أهله وهم لم يقرأوا كتابه ولو قرأوه لما فهموه ، ولم يتلقوا سنته ولو سمعوها لما وعوها ، ولم ينظروا في عقائده ولو نظروا فيها لما عقلوها ، ولم يعرفوا معظم أحكامه وما يعرفونه منها لا يعملون به ، وأعجب من هذا وأغرب أنهم بلغوا من الوقاحة والتهجم أن صاروا يعارضون حملة القرآن وانصار السنة وعرفاء الشريعة وحجج العقائد وحكماء الأحكام ويجادلونهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وقد حلوا رابطة الدين ، ودعوا إلى رابطة أخرى يسمونها الوطنية يفرقون بها بين المؤمنين ، -- وما جرأهم على ذلك كله إلا جهل العامة وقلة الذين يميزون بين العلماء العاملين ، والادعياء الجاهلين ، ولو كان هؤلاء على شيء من الإيمان لاستحووا من الله تعالى أن يدعوا هذه الدعاوي التي يكذبهم بها كتابه كما تكذبهم سيرة السابقين الأولين . لكنهم لا هم لهم إلا العامة التي يتتغون عندها الرزق والاستعلاء في الأرض وهم في مأمن من فهمها معنى الإيمان وصفات أهله لأنهم يحولون بينها وبين كل من يوجه وجهها إلى كتاب الله تعالى الهادي إلى ذلك

جعل الله تعالى للمؤمنين آيات ووصفهم في كتابه بصفات غيرها المحرفون واستبدلوا بها آيات الغش وصفات الخداعة التي يفتنون بها العامة . أكبر آيات الإيمان وأظهرها الإهداء بكتاب الله تعالى والدعوة إليه وإثاره على كل ما يخالفه واحتمال البأساء والضراء في سبيل الحق الذي يهدي إليه ، والخير الذي يحض عليه ، ويدخل في ذلك بذل المال والنفس

فمن يخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله ، فلا وزن لآيمانه في كتاب الله ،

فيا أيها المسلم المقلد لوالديه ومعاشره وأقرانه الذي يحسب انه من أهل الجنة لانه ولد وربى بين المسلمين ، ورضي ببعض ما هم عليه من رسوم الدين ، أو اتكالا على شفاعة الاولين ، أقرأ أو اسمع وتأمل ما عاتب الله تعالى به أفضل سلفك الصالحين ، وما ذكره عن سبقتهم من اتباع النبيين ، ويا أيها العلماء بالرسوم ، والعاكفون على قراءة كتب العلوم ، ليس بآمانيكم ولا أماني الكاتين ، فقد وضع كتاب الله الميزان للصادقين والمنافقين ، فعليكم أن تتذكروا وتذكروا به اخوانكم المسلمين ، ولا يصدنكم عن آيات الله والاهتداء بكتاب الله انكم فضلتهم الناس بقراءة مطولات الكتب العربية ، وصرف السنين الطوال في فهم الاحكام الفقهية ، والاكتفاء من علم الايمان بمثل السنوية والنسفية ، فان ينبوع الايمان كتاب الله تعالى فأحصوا ما فيه من الشعب والآيات على الايمان ، (٩: ٥٥) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ،)

ويا أيها الامراء والسلاطين ، الذين انتحلتم لانفسكم الرياسة في هذا الدين ، وافاضة السلطة الدينية على العلماء والحاكمين ، اعلموا انكم مخاطبون كغيركم بهذه الآيات ، بل هي موجهة الى غيركم بالتبع واليكم أولا وبالذات ، لانكم سلبتم الامة الاستطاعة على العمل للملة ، ومنكم من سلبها أيضاً حرية القول والدعوة ، فليكن ان تخفضوا من هذه الكبرياء ، وأن تحملوا في سبيل الحق البأساء والضراء ، وان تبدلوا في تأييد كلمة الله قناطير الذهب التي تخزنون ، وهذه المزارع والساكر التي تتأثلون ، فان ما تستدلون به

على أصل سلطتكم من القرآن ، مقيد بكونكم من أهل الايمان ، وهذه آيات المؤمنين ، وما أعلم الله به أهل الايمان الصادقين ، بل عليكم بعد إقامة شعب الايمان في أنفسكم ، ان تقيموها في أنفس رعييتكم ، وتكونوا قدوة لعالمهم وعاملهم ، وغنيهم وفقيرهم ، لتكونوا أئمة هدى ونور ، لأئمة ضلالة وفجور ، والا كان عليكم انكم ، واثم جميع الامم التي منيت بكم ،

وجملة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحقق بصفات الايمان التي جاء بها الكتاب العزيز ويعلم ان للايمان عليه حقوقاً عامة وواجبات خاصة هنّ آيات الايمان وثمراته في النفس والاعمال وبهنّ يؤدي الى غايته من سعادة الدارين ، ولم يسلب الله هذه الامة تلك النعم التي أنعم بها على سلفها بقيامهم بحقوق الايمان الابد بعد التفريط فيها . ثم انهم لينون أنفسهم بالجنة ، بدلا عما فاتهم من السيادة والعزة ، غافلين عن الآيات البينات التي تفرض عليهم من الاعمال لسعادة الآخرة ، أكثر مما ترضه عليهم اسعادة الدنيا ، وان في كل آية منها ما يكفي لاستئصال جرائم الغرور والاماني فما بالك بمجموعها ، فلي المسلم المذعن ان يشغله تطيقها على نفسه ، عن اشتغاله بعيوب غيره ، وان يتعاون مع أهلها على البر والتقوى ، ويهجر الراغبين عنها غرورا بزينة الحياة الدنيا ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الجلال فسر «أم» هنا بيل والهمزة فجعلها للاضراب مع الاستفهام تبعاً للبصريين ووافقا لكثير من المفسرين وقال الأستاذ الامام ان «أم» تقع في أول الكلام فلا يصح فيها المعنى المشهور اذ لا معنى للاضراب في أول القول وما استشهدوا به من الشعر لا يشهد لقولهم بل يصح على ان تكون «أم» في الآية للاستفهام المجرد

وهو ما قاله الزجاج . وقد فسر الآية بنحو ما تقدم وهو مبني على جعل «أم» للمعادلة وحذف ما عطف عليه وقال في المعنى ان الزمخشري هو الذي أجاز هذا وحده ثم قال وجوز ذلك الواحدي أيضاً . وعزأحيثها للاستفهام المجرد الى أبي عبيدة . ثم قال : ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين انها أبدا بمعنى بل والمهمزة جميعاً وان الكوفيين خالفوهم في ذلك والذي يظهر لي قولهم اذ المعنى في نحو «أم جعلوا لله شركاء» ليس على الاستفهام :

وذكر سيبويه في الكتاب ان أم المتصلة لا تخرج عن معنى المعادلة والتسوية وان أم المنفصلة تجيء بعد الاستفهام كما تجيء بعد الخبر وبعدان مثل لما قال : وبمنزله أم هنا قوله عز وجل (١ : الم تنزيل الكتاب لارب فيه من رب العالمين * ٢ أم يقولون افتراء) فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليعرفوا ضلالهم الى ان قال - ومثل ذلك قوله (٣ : ١٦) أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ان الله عز وجل لم يتخذ ولداً ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليبصروا ضلالهم : اه وفسر الجلال «لما» بلم وهو غير صحيح ولم يقل به أحد بل قال سيبويه ان لما لتأكيد النفي في مقابلة الاثبات المؤكد كأن يقول أحد ان فلان جاء فتقول لما يجيء وهذا قد يصح في الآية لان المقام مقام تأكيد كيدانه لا وجه لحسابهم أن يدخلوا الجنة ولم يأتهم بعد ما أصاب من قبلهم وقال الزمخشري ان لما للنفي مع توقع الحصول ولم للنفي المنقطع وهو الذي يتجه في الآية وأمثالها . وفي المعنى ان «لما» تفارق «لم» في خمسة أمور فراجع هناك

(٢١٥ : ٢١١) يَسْأَلُونَكَ . أَذَا يَنْفِقُونَ : قُلْ مَا أَتَقَشَّمُ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْفِلِ : وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *

قلنا في تفسير قوله تعالى (١٧٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ (الخ أن ما تقدم من أول السورة الى تلك الآية كان في القرآن
والرسالة وان تلك الآية وما بعدها الى قوله تعالى (٢٤٣) أَلَمْ تَرَالِ الَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ) في سرد الاحكام العملية . ثم أشرنا الى هذا بعد ذلك
وقلنا انه لا حاجة الى التناسب بين كل آية وما يتصل بها وكذلك نقول
هنا لاسيما اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبة لاسئلة وردت أو كان من
شأنها أن ترد للحاجة الى معرفة حكمها . على أن ما تقدم من بيان التحام آيات
القرآن والتشامها غريب حتى في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن
لا تناسب بينها . فقوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ ﴾ الخ متصل بما قبله
في المغزى فان الآيات السابقة دلت على أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا
هم الذي أغراهم بالشقاق والخلاف وان أهل الحق والدين هم الذين
يتحملون البأساء والضراء في سبيل الله وابتغاء مرضاته ومنها ما يصيبهم
في أنفسهم وأموالهم وذلك مما يرغب الانسان في الاتفاق في سبيل الله
وبذل المال كبذل النفس كلاهما من آيات الايمان فكان السامع لما تقدم
توجه نفسه الى البذل فيسأل عن طريقه فجاء بعده السؤال مقرونا بالجواب
وقد ورد في أسباب النزول ان السؤال وقع بالفعل . أخرج ابن
جرير عن ابن جريج قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين
يضعون أموالهم فنزلت الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو

بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت . قال بعض المفسرين ان هذا من رواية أبي صالح عن ابن عباس وقال غيره انها من رواية السكبي عنه وهي واحدة قالوا انها اوهي الروايات عنه وعن عطاء عنه انها نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي ديناراً فقال « أنفقه على نفسك » قال ان لي دينارين قال « أنفقهما على أهلك » قال ان لي ثلاثة قال « أنفقها على خادمك » قال ان لي أربعة قال « أنفقها على والدك » قال ان لي خمسة قال « أنفقها على قرابتك » قال ان لي ستة قال « أنفقها في سبيل الله تعالى » هكذا أورد الحديث بعض المفسرين وهو عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة بسياق آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « تصدقوا » فقال رجل عندي دينار قال « تصدق به على نفسك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على زوجتك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على ولدك » قال عندي دينار آخر قال « تصدق به على خادمك » قال عندي دينار آخر قال « أنت أبصر به » ورواه أبو داود ولاكنه قدم الولد على الزوجة . ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم ولم يذكروا ان ذلك كان سبب نزول الآية

وقد زعم كثير من المفسرين أن الجواب غير مطابق للسؤال لانه بيان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على اسلوب الحكيم كانه قال انه ينبغي السؤال ممن ينفق عليه لا عن جنس ما ينفق أو نوعه وليس ما قالوا بصواب فان جعل السؤال بما خاصا بالسؤال عن الماهية والحقيقة من اصطلاح علماء المنطق لا من أساليب العربية . قال الاستاذ الامام ليس المراد السؤال عن جنس ما ينفق أو نوعه من ذهب أو فضة أو برأوشعير وانما

السؤال عن كيفية الاتفاق وتوجيهه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل عربي وليس أسلوب القرآن جاريا على مذهب ارسطو في منطقته وانما هو بلسان عربي مبين . وسبق التعليل الى بيان ذلك فقال انه وان كان السؤال واردا بلفظ « ما » الا أن المقصود السؤال عن الكيفية لانهم كانوا عالمين ان الذي أمروا به إتفاق مال يخرج قربة الى الله تعالى واذا كان هذا معلوما لم ينصرف الوهم الى أن ذلك المال أي شيء هو واذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين ان المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو . حيثئذ يكون الجواب مطابقاً للسؤال ونظيره قوله تعالى (٦٩) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون * ٧٠ قال انه يقول انها بقرة (لا ذلول) الخ وانما كان هذا الجواب موافقاً لذلك السؤال لانه كان من المعلوم ان البقرة هي البهيمة التي نشأتها وصفتها كذا فقوله « ماهي » لا يمكن حمله على طلب الماهية فتعين أن يكون المراد منه طلب الصفة التي بها تتميز تلك البقرة عن غير هاف هذا الطريق قلنا ان ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال فكذا همنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذي أمروا باتفاقه ماهو وجب أن يقطع بأن مرادهم من قولهم « ماذا ينفقون » ليس هو طلب الماهية بل طلب المعرف فلهذا حسن هذا الجواب : اهـ

وقيل ان السؤال كان عن الامرين - ما ينفق وأين ينفق كما في بعض الروايات فذكر في ايراده عنهم الاول وحذف الثاني للعلم به ودلالة الجواب عليه فانه ذكر فيه الامرين وهو قوله تعالى : قل ما أتفتم من خير ؟ وهذا هو المنقذ والخير هو المال وتقدم في تفسير (١٨٠) ان ترك خير الوصية للوالدين ان الاكثرين قيدوه بالكثير ولكن قوله ههنا من خير يعم القليل والكثير . وقال

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصدق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المعرف فهو قوله ﴿فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ قدم الوالدين لمكانتهما وفسروا الأقربين بالاولاد واولادهم ولا شك أن أقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان أقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الأقربين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فمن كان أقرب كان أحق بالتقديم. وكأن الذين حملوا لفظ الأقربين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في الفقه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والنفقة في الآية أعم وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المكلفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الأقربين فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها . ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها اشتبهت عليهم بآية الوصية للوالدين والأقربين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿وما تفعلوا من خير﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به ممن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان ومن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لا من يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - وكالمساكين يساعد على أداء نجومه وكغير الاتفاق من أعمال الخير ﴿فان الله به عليم﴾ لا يغيب عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٦:٢١٢) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* (٢١٧:٢١٣) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَّرَ بِهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* (٢١٨:٢١٤) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته في ثمانية من المهاجرين في رجب مفقده من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقال « اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فاقتح كتابك فانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك » فلما سار يومين فتح الكتاب فاذا فيه ان امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش بما اتصل اليك منهم ولم يأمره بقتال . فقال لأصحابه - وكانوا ثمانية - حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فليطلق معي فأنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

بعضهم ان التعبير عن المال بالخير يتضمن كونه حلالا فكانه قال ان الاتفاق والتصدق يكون من فضل المال الكثير الحلال الطيب. وأما بيان المصرف فهو قوله ﴿فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ قدم الوالدين لمكانتهما وفسروا الأقربين بالاولاد واولادهم ولا شك أن أقرب الناس الى المرء اولاده ان وجدوا والا كان أقربهم اليه بعد والديه أخوته وما اختير لفظ الأقربين هنا الا لبيان ان العلة في التقديم القرابة فمن كان أقرب كان أحق بالتقديم. وكان الذين حملوا لفظ الأقربين على الاولاد خاصة أرادوا جعل الآية للنفقة الواجبة في الفقه وهي تجب للوالدين والاولاد عند الحاجة بالاجماع والنفقة في الآية أعم وهؤلاء اليتامى والمساكين لا يجب على فرد معين من المكلفين الاتفاق على يتيم أو مسكين معين منهم من حيث انه يتيم أو مسكين ولكنهم أحق بالصدقة المفروضة والمندوبة بعد الأقربين فالآية عامة في النفقة وأحق الناس بها . ومن أغرب ما قيل فيها زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الموارث كأنها اشتمت عليهم بآية الوصية للوالدين والأقربين على أن دعوى النسخ هناك لم تسلم لهم فكيف بها هنا وقد ردها عليهم الجماهير :

ثم قال تعالى ﴿وما تفعلوا من خير﴾ كالاتفاق في موضعه بتقديم الاحق فالاحق به ممن ذكر وهو ما يوجد في كل زمان ومكان وممن لم يذكر في هذه الآية وذكر في غيرها كالرجل تعرض له الحاجة فتدفعه الى السؤال - لا من يتخذ السؤال حرفة وهو قادر على الكسب - وكالمكاتب يساعد على أداء نجومه وكغير الاتفاق من أعمال الخير ﴿فان الله به عليم﴾ لا ينيب عنه فينسى الجزاء والثوبة عليه

(٢١٢:٢١٦) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* (٢١٣:٢١٧) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرْتُ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُنَاقِلُونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* (٢١٤:٢١٨) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

أخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش - وهو ابن عمته - في ثمانية من المهاجرين في رجب مقفله من بدر الأولى وكتب له كتاباً يعلمه فيه أين يسير فقال « اخرج انت وأصحابك حتى اذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك » فلما سار يومين فتح الكتاب فاذا فيه ان امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش بما اتصل اليك منهم ولم يأمره بقتال . فقال لأصحابه - وكانوا ثمانية - حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فليطلق معي فأنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

نهایی أن أستكره منكم أحدا : فمضى القوم معه حتى كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضري والحكم ابن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله وأشرف لهم عكاشة ابن حصن وكان قد حلق رأسه فلما رآوه حليقا قالوا عمّار ليس عليكم منهم بأس وأتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا لئن قتلتموهم انكم تقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة الحرم فليمتنعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضري بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » فأوقف رسول الله (ص) الاسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا . فلما قال لهم رسول الله ما قال سقط في أيديهم (أي ندموا) وظنوا ان قدهلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قریش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسروا الرجال واستعجل الشهر الحرام فنزل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام) الآية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير وفدى الاسيرين . وفي رواية الزهري عن عروة انه لما باغ كفار قریش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أيجل القتال في الشهر الحرام فنزلت . هكذا أورد القصة بعض المفسرين وقوله في صدرها « في رجب الخ » يختلف مع قوله بعد « وكان آخر يوم من جمادى » وذكروا

ان هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا . وأخرجها السيوطي في أسباب النزول عن ذكر ماعدا بن اسحق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة وقال انهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى . وقال في آخرها : فقال بعضهم ان لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأُنزل الله « ان الذين آمنوا والذين هاجروا » الآية ومشي على ذلك في التفسير . وقال الاستاذ الامام ان كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة والصواب ان الآيات الثلاث نزلت في قصة واحدة مرة واحدة

﴿ كتب عليكم القتال ﴾ الخ قالوا ان هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بقوله تعالى في سورة الحج (٢٢: ٣٩ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآيات ثم كتب في هذه السنة . ونقل عن ابن عمر وعطاء ان القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط وان هذا هو المراد من الآية . وذهب السلف الى أن القتال مندوب اليه واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء (٤: ٩٥ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد الله الحسنى) وهو مردود بأن القاعدین هنا هم أولو الضرر العاجزون عن القتال لما نطقت به الآية وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة وقيل ان القتال يجب في العمر مرة واحدة . وقد انعقد الاجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في القرن الثاني على أن الجهاد من فروض الكفاية الا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فاتحا فيكون فرض عين . أما قوله تعالى ﴿ وهو كره لكم ﴾ فقد عده بعضهم من المشكلات اذ كيف يكره المؤمنون

ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشقة وهذا لا ينافي الرضى به والرغبة في القيام بأعبائه من حيث انه مما أمر الله به وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الاذن به من سورة الحج (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد)

وقوله ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ﴾ معناه ان من الاشياء المكروهة طبعاً ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشرب الدواء البشع المر ومن الاشياء المستلذة طبعاً ما يتوقع فاعلها الضر والاذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه

هذا تقرير ما قاله المفسرون ولكن الاستاذ الامام قال انه لا يظهر على هذا معنى وجيه لقوله عز وجل ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لان هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما هدام الكتاب اليه ، بعد ان كانوا غائبين عنه ، والصواب ان « عسى » في مثل هذا المقام تفيد ان ما دخلت عليه من شأنه أن يقع ، لأنه مرجو من المتكلم ومتوقع ، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه . ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب في قتال مستحرج ، ونزاع مستمر ، وكان الغزو للسلب والنهب ، من أعظم أسباب الكسب ، وكان الصحابة قد ألقوا القتال واعتادوه ومرتوا عليه فلم يكن عندهم مكرهاً بالطبع ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا اليه وكلفوا بإقامته والدعوة اليه . ثم وجه آخروهم ان كرههم للقتال لم يكن خوفاً على أنفسهم أن يبيدوا ولا على الحق الذي حملوه أن

يضيع وأتما هو حب السلام والرحمة بالناس التي أودعها القرآن في قلوبهم، وثبتها الايمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان، دون مجالسهم بالسيف والسنان، رجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان، وعلى هذا الوجه يظهر من معنى «وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» مالا يظهر في المعنى الذي قبله ويفيد قوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم، وتوقعكم أن يزبن لهم من الايمان مازين لكم، هو من الاقيسة الباطلة فإن الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتاً عظيماً فمنهم من ساءت خليقته، وأحاطت به خطيئته، حتى لم يبق لروح الحق منفذ الى عقله، ولا لب الخير طريق الى قلبه، فلا تنفع فيه الدعوة، ولا ترجى له الهداية، ومثل هذا الفريق في الامة كمثل الدم الفاسد في الجسم اذا لم يخرج منه فانه يفسده، ولم يأمر الله بقتالهم، الا رحمة بمجموع الامة أن تقسد بهم، فلا يقاسون على من سلمت فطرتهم، وحسنت سريرتهم، حتى كان وقوعهم في الباطل جهلاً منهم بالحق، وأصابتهم بعض الشر، لعدم التمييز بينه وبين الخير، وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم وأتما الله هو الذي يعلم ذلك فامثلوا أمره. وأما معناه على الوجه الاول مما أورد الاستاذ الامام فهو ان سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأحزابه ما استمسك حزب الله بحقهم فأقاموه ودعوا اليه ودفعوا عنه وأن القعود عن المداغة ضعف في الحق يغري به أعداءه ويطمعهم بالتكليل بحزبه حتى يتألبوا عليهم ويوقعوا بهم، وأنه قد سبق في علم الله تعالى بأن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلمهم، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، (٢٤٩) وكم

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقد علم الله كل هذا وأنتم لا تعلمون ما خبأ لكم في غيبه وستجدونه في امتثال أمره ، والعمل بما يرشدكم اليه في كتابه ،

ومن عجيب ما ترى العيان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد بقوله تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئاً » جميع التكاليف التي أمروا بها ، بقوله « وعسى أن تحبوا شيئاً » جميع ما نهوا عنه . ولا يوجد مسلم على وجه الارض يكره طبعه وتستثقل نفسه جميع ما أمره الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه ولكن التقليد يذهل المرء عن نفسه وما تحب وتكره وعمما يراه ويعرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار . فليتأمل القارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بطلانه من نفسه وبين ما قاله الاستاذ الامام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تقييد بالتقليد وكم ترك الاول للآخر بعد ما بين سبحانه ان القتال كتب على هذه الامة فلا مفر منه وان كرهه المؤمنون خشية أن يضيع الحق بهلاك أهله أو لما أودع القرآن قلوبهم من الرحمة ، والرجاء بجذب الناس الى الايمان بجاذب الدليل والحجة ، - وهو الأرجح - بين سبحانه مسألة لا بد في هذا المقام من بيانها للحاجة الى العلم بها على أنه وقع السؤال عنها وهي مسألة القتال في الشهر الحرام فقد كانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على غير القبيح مما كانوا عليه وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن لانه تقليل للشر لذلك كان لما فعله عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سيء عند المسلمين والمشركين جميعاً على انهم لم يكونوا يعلمون عند أخذ العير وقتل من قتلوا

ان ذلك اليوم غرة رجب . قيل ان السائلين هم المؤمنون وقيل هم المشركون وقد تقدمت الرواية في ذلك وسياق الآية رد على المشركين وإرشاد للمؤمنين وهي

﴿ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ أي عن القتال فيه وقرئ « عن قتال فيه » بتكرير العامل ﴿ قل قتال فيه كبير ﴾ أي ان القتال فيه أمر كبير مستنكر وقال بعضهم معناه ذنب كبير وهذا تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام قال ابن جريج حلف لي عطاء بالله انه لا يحل للناس الغزو في الحرم ولا في الاشهر الحرم الا على سبيل الدفع وأن هذا حكم باق الى يوم القيامة . وقال بعضهم انه منسوخ بقوله تعالى في سورة النوبة « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وأنكر بعضهم هذا لانه نسخ للخاص بالعام وفيه خلاف وقال آخرون ان الآية لا تدل على حرمة القتال في كل شهر حرام مطلقاً لان لفظ « قتال » فيها نكرة في حيز مثبت فلا تعم . ولهم في الآية كلام كثير والظاهر المتبادر إن اثبات كون القتال في الشهر الحرام كبيراً تمهيداً للحجة على ان ما فعله عبد الله بن جحش وما عساه يفعله المسلمون من القتال فيه مبني على قاعدة لا ينكرها عقل وهي وجوب ارتكاب أخف الضررين اذا لم يكن بد من أحدهما ولا شك ان القتال في نفسه أمر كبير وجرم عظيم وانما يرتكب لإزالة ما هو أعظم منه وذلك قوله تعالى ﴿ وصعدن سبيل الله ﴾ الطريق الموصل اليه وهو الاسلام وكان المشركون يمنعون الناس منه يقتلون من يسلّم أو يؤذونهم في نفسه وأهله وماله ويمنعونهم من الهجرة الى النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ وكفر به ﴾ أي بالله تعالى ﴿ والمسجد الحرام ﴾ أي وصعدن المسجد الحرام وهو منع المؤمنين من الحج والاعتبار

﴿ وَاخْرَاجْ أَهْلَهُ مِنْهُ ﴾ وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وذلك كقوله في آيات الاذن بالقتال في سورة الحج (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله) - كل واحد من هذه الجرائم التي عليها المشركون ﴿ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ من القتال في الشهر الحرام فكيف بها وقد اجتمعت ثم صرح بالعلة العامة لمشروعية القتال وهي فتنة الناس عن دينهم فقال ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ وكان المشركون يفتنون المؤمنين عن دينهم بإلقاء الشبهات وبمآل من الايذاء والتعذيب كما فعلوا بعمار بن ياسر وعشيرته وبلال وصهيب وخباب بن الارت وغيرهم . كان عمار يعذب بالنار يكرى بها ليرجع عن الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيرى أثر النار به كالبرص . وعن أم هانئ قالت ان عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة : وفي رواية صبرا يا آل ياسر اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت : مات ياسر في العذاب وأعطيت سمية أم عمار لابي جهل يعذبها وكانت مولاة لعمه أبي حذيفة بن المغيرة وهو الذي عهد اليه بتعذيبها فعذبها عذابا شديدا رجاء ان تقتل في دينها فلم تجبه لما يسأل ثم طعنها في فرجها بحربة فماتت رضى الله عنها وكانت عجوزا كبيرة وكان أبو جهل يقول لها مع ذلك : ما آمنت بمحمد الا انك عشقته لجماله : يؤذيها بالقول كما يؤذيها بالفعل . وكان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم الصائف يعذبه بحره . وكان أمية بن خلف يعذب بلالا يفتنه فكان يجيعه ويعطشه ليلة ويوما ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء أي يضعه على الرمل المحمي بحرارة الشمس الذي ينضج اللحم ويضع على ظهره صخرة

عظيمة ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد (ص) وتعبد اللات والعزى فيأبى ذلك وهانت عليه نفسه في الله عز وجل وكانوا يعطونه للولدان فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة وهو يقول «أحد أحد» . وحكى خباب رضي الله عنه عن نفسه قال لقد رأيتني يوما وقد أوقد لي نار وضعوها على ظهري فما أطفأها الا ودك (دهن) ظهري : فهذا نموذج من فتنه المشركين لضعفاء المسلمين وما امتنع منهم الا من له عصبية من قومه عز عليهم إيساله فمنعوه . على أن النبي صلى الله عليه وسلم على منعة قومه وعناية الله تعالى به لم يسلم من إيذائهم فقد وضعو أسلا الجزور (كرش البعير المملوء فرثا) على ظهره وهو يصلي وخاف أصحابه تنحيته عن ظهره وتعرضوا له بضروب من الإيذاء كفاه الله شرها كما قال تعالى (٩٥:١٥) انا كفيناك المستهزئين) وسيجي ذكركم وبيان إيذائهم في موضعه ان شاء الله تعالى هذا ما كان المشركون يعاملون به المؤمنين في حال ضعفهم ولما هاجروا وكثر وا صاروا يقصدونهم بالقتال لاجل الدين ولذلك قال تعالى ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا﴾ عاد الى خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتال لما تقدم فأعلمهم ان أولئك المشركين لا همّ لهم الا منع الاسلام من الارض فترك قتالهم هو الذي يبيد الحق وأهله ، وانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة ، طمع في غير مطعم ، والقتال في الشهر الحرام ، أهون من الفتنة عن الاسلام ، لو لم يحتف بها غير هامن الآثام ، كيف وقد قارنها الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام واخراج أهله منه والاعتداء بالقتال والاستمرار عليه . ولما ذكر الردة التي يبعونها بقتالهم بين حكمها فقال ﴿ومن يردد منكم عن دينه فيمت

وهو كافر فأولئك حببطت أعمالهم في الدنيا والآخرة * أي بطلت وفسدت حتى كان واحد لم يعمل صالحا قط لان الرجوع عن الايمان الى الكفر يشبه الآفة تصيب المخ والقلب فتذهب بالحياة فان لم يمت المصاب بعقله وقلبه فهو في حكم الميت لا ينتفع بشيء . وكذلك الذي يقع في ظلمات الكفر بعد ان هدى الى نور الايمان تقسدر روحه ويظلم قلبه فيذهب من نفسه أثر الاعمال الصالحة الماضية ، ولا يعطى شيئا من أحكام المسلمين الظاهرة ، فيخسر الدنيا والآخرة . يقول بعض الفقهاء ان المرتد تبطل أعماله حتى كأنه لم يعمل خيرا قط وحتى انه يجب عليه إعادة نحو الحج اذا رجع الى الاسلام وتطلق منه امرأته طلاقا بائنا فلا تعود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بعقد جديد . ويقول غيرهم ان حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد المسلم مدة ثم عاد لا تجب عليه إعادة نحو الحج وأما امرأته فانها تكون موقوفة الى انتهاء العدة فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانت على عصمتها وان عاد بعد انقضاء العدة فانها لا ترجع اليه الا بعقد جديد . وللردة أحكام أخرى عند الفقهاء تطالب من كتبهم . ومعنى الآية ظاهر وهو ان المرتد لا ينتفع بأعمال الاسلام في دنياه ولا في اخراه وذلك أن الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله الاساسية وهي (١) الايمان بأن لهذا الكون العظيم المتقن في وحدة نظامه وبديم إحكامه إلهاً أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته بغير مساعد ولا واسطة فلا تأثير لغيره في شيء منه الا ما هدى هو الناس اليه . من اطراد سننه في الاسباب والمسببات وهذا الاصل هو متبني ما يصل اليه ارتقاء العقل البشري في الاعتقاد . و (٢) الايمان بعالم الغيب والحياة الآخرة ذلك أن العوالم الحية التي في هذا الكون لا تنعدم من الوجود ولا تنفذ من أقطار

ملك الله بما نراه من فساد تركيبتها وذهاب صورها فإذا كان العدم المحض غير معقول، والتحول في الصور مألوف منظور، فلا غرو أن يكون للناس حياة أخرى في عالم آخر بعد خراب هذا العالم . وهذا الايمان ركن من أركان الارتقاء البشري لانه يبعث البشر الى الاستعداد لتلك العالم الاوسع الاكمل ويعرفهم بأن وجودهم أكمل وأبقى مما يتوهمون . و(٣) العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس . فهذه الاصول الثلاثة التي جاء بها كل نبي مرسل لا يتركها إنسان بعد معرفتها والاخذ بها إلا ويكون منكوساً لا حظ له من الكمال في دنياه ولا في آخرته بل يكون من أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المظلمة التي لا مقر لها في الآخرة الا دار الخزي كما قال تعالى ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقد تقدم الكلام في مثل هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين الكارهين للقتال لاسيما في الشهر الحرام اذا كان هؤلاء المشركون على ما ذكر من الكفر والطغيان، ومن ايذاكم وقتتكم عن الايمان، ومن منع اخوانكم عن الهجرة اليكم بعد طردكم من الاوطان، ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن دينكم، لتخسروا دنياكم وآخرتكم، فلا ينبغي أن تحجموا عن قتالهم عند الامكان، ولا أن تحفلوا بانكارهم عليكم القتال في الشهر الحرام،

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين، ناسب ان يذكر جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين، ولذلك قال ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ المهاجرة مفارقة الاوطان والاهل وهي من الهجر ضد الوصل . ولما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة فراراً بقومه من أذى قريش

وفتنهم الى المدينة التي عاهده من آمن من أهلها على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وجب على كل مسلم أن يتبعه في هجرته ليعتز الاسلام بأهله ويقدر المؤمنون باجتماعهم على الدفاع عن أنفسهم . واستمر وجوب الهجرة على من قدر الى فتح مكة اذ خذل الله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة الله هي العليا . وقد اختلف الفقهاء في حكم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام في مثل عصرنا هذا ويؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع انها تجب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان . فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه بأن يؤذى اذا صرح باعتقاده أو عمل بما يجب عليه وان كان حكام تلك البلاد من صنف المسلمين ومن ذلك أن لا يقدر المسلمون على التصريح قولاً وكتابة بكل ما يعتقدون ولا يمكنوا من القيام بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المجمع عليه . وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصاً بالقتال . والرجاء هو توقع المنفعة من أسبابها . فالؤمنون الذين هاجروا مع الرسول أو هاجروا اليه للقيام بنصرة الحق والذين بذلوا جهدهم في مقاواة الكفار ومقاومتهم هم الذين يرجون رحمة الله تعالى واحسانه رجاء حقيقياً وهم أجدر بأن يعطوا ما يرجون **والله غفور رحيم** يغفر لهم ما عساه يفرط منهم ويتعمد بهم برحمته ورضوانه

(٢١٦:٢١٩) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْيَمِينِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ مَتَّعَ النَّاسَ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَنِيُّ، كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * (٢١٧:٢٢٠) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ اصْلَحْ لَهُمْ خَيْرٌ، وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَاللَّهُ يَمْلِكُ الْمُنْفَسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْتَبَكُمْ، إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

قال السيوطي في أسباب النزول: روى أحمد من حديث أبي هريرة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله (ص) عنهما فأمر الله ﷻ يسئلونك عن الخمر والميسر الآية فقال الناس ما حرم علينا إنما قال أثم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب فخطب في قراءته فأمر الله آية أغلظ منها (٤: ٣٠) يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية ثم نزلت آية أغلظ من ذلك (٥: ٩٠) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله «فهل أنتم منتهون» قالوا انتهينا ربنا. وقال الجلال في تفسير آية البقرة أنها لما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون حتى نزلت آية المائدة . وهو مخالف للإطلاق الذي نقلناه آنفاً عن كتاب أسباب النزول له . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر ياناً شافياً فإنها تذهب بالمال والعقل فنزلت هذه الآية فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر ياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فكان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر ياناً شافياً فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ «فهل أنتم منتهون» قال عمر انتهينا انتهينا . وفي النفس شيء من هذه الروايات التي توهم أن الآيات نزلت متتابعة وأن قول الله تعالى «فيها أثم كبير» وقوله «وإنهما أكبر من نفعهما» لم يكن كافياً لكف الصحابة عن شرب الخمر كما في الرواية الأولى ، ولا يتوقف فهم

معنى الآيات على شيء من هذه الروايات ويظهر من مجموعها أن القطع بتحريم الخمر والنهي عنها كان بعد تمهيد بالذم والنهي عنها في حال الصلاة وأوقات الصلوات متقاربة فمن ينهي عن قرب الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الاوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران وفي هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما لا يخفى . قال القفال والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بها كثيرا فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق : والذي كان يتبادر لولا الروايات أن آية سورة النساء هي التي نزلت أولا فكانوا يمتنعون عن الشرب في أكثر الاوقات لئلا تقوتهم الصلاة وأما آية المائدة فلا شك أنها آخر ما نزل لأنها أكدت النهي وبينت علة التحريم بالتعيين على أن السورة برمتها آخر السور نزولا وقد ذهب بعض الاثمة الى أن الخمر حُرمت بهذه الآية وإن ما أتى بعدها فهو من قبيل التوكيد لأن لفظ الاثم يفيد المحرم قال تعالى (٧: ٣٣) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) . ولكن ذهب الجمهور الى أن التحريم كان تدريجا كما تقدم ووجه الاستاذ الامام بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع وقال ان الاثم هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة فترك لها الخمر بعضهم وأصر على شربها آخرون كأنهم رأوا أنه ييسر لهم أن يتفعلوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بها واعتقادهم منفعتها لخشي أن يخالفوا

أو يستثقلوا التكليف فكان من حكم الله أن رباهم على الاقتناع بأسرار التشريع وفوائده ليأخذوه بقوة وعقل

لفظ الخمر منقول من مصدر خمر الشيء بمعنى ستره وغطاه يقال خمرت الشيء إذا سترته وخمرت الجارية ألبستها الحمار وهو النصف الذي تغطي به وجهها وتخمرت هي واختمرت. والوجه في النقل أن هذا الشراب يستر العقل ويغطيه، أو هو من خامره بمعنى خالطه يقال خامره الداء أي خالطه ومثله خامر الشيء أو بمعنى التغير يقال خمر الشيء (كعلم) إذا تغير عما كان عليه والعصير يتغير فيكون خمرًا، أو بمعنى الإدراك من خمر العجين ونحوه فاختمر أي بلغ وقت ادراكه وقال ابن الأعرابي إنه يقال سميت الخمر خمرًا لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير رائحتها. وجميع هذه المعاني ظاهرة في هذه الاشربة المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيصح إطلاق اسم الخمر لفة على كل مسكر وهذا ما ذهب إليه أشهر علماء اللغة كالجوهري وأبو نصر القشيري وأبو حنيفة الدينوري والمجد صاحب القاموس. والظاهر أن هذا الإطلاق حقيقي ولا وجه للعدول عنه إلا أن يصح أن العرب كانت تسمي نوعًا خاصًا من المسكرات خمرًا لتطلق اللفظ على مسكر سواه وهو مازعه بعض الناس والحنفية على أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد زاد بعضهم ثم سكن وقيل إذا اشتد فقط. ويرده أن الصحابة وهم صميم العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره بل قال أهل الآثار إن الخمر حرمت بالمدينة ولم يكن شرابهم يومئذ إلا نبذ البسر والتمر فهو الذي تناوله نص القرآن ابتداء وأخرج أبو داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من

الغنب والتمر والحنطة والشعير والذرة والتمر ما خمر العقل: وكان هذا كل ما كان يعرف ولا شك ان غيره مثله. وكذلك الاحاديث الصحيحة صريحة في ذلك ومنها حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي «كل مسكر خمر» وروى بزيادة «وكل خمر حرام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يجلدون كل من سكر ويعبرون عن ذلك بمجد الخمر أو عقوبته. يقول المخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي وتقول ان الذي أنزل عليه الذكر ليعين للناس ما نزل عليهم قد بين لهم ان الخمر التي نهى الله عنها في كتابه هي كل مسكر فلا فرق في حكمها بين مسكر وآخر وهذا البيان قطعي متواتر لان العمل عليه وفي حديث أبي داود وغيره «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من يسر اذا وجب أو من اليسر بمعنى السهولة لانه كسب بلامشقة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه للرايح أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقسام يقال يسر والشيء اذا اقتسموه. قال الأزهري الميسر الجزور (الجل) كانوا يتقاسرون عليه سمي ميسرا لانه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته والياسر الجازر أي لانه يجزىء لم الجزور ثم صار يقال للمتقاسرين جازرون لأنهم سبب الجزر والتجزئة هذا هو الاصل. وأما كيفيته عند العرب فهي أنه كان لهم عشرة قدام (بالكسر) وهي الأزام والافلام - الفذ والتوأم والرقيب والجلس (ككتف) والمسبل والملى والنافس والمنيج والسفيح والوغد - لكل واحد من السبعة الاولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا وليس للثلاثة الأخيرة

شيء فلفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعل سبعة وهو أعلاها . وكانوا يحملون هذه الألام في الربابة وهي الخريطة ويضعونها على يد عدل يحملها ويدخل يده فيخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل الخ فمن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم بالتحريك وهو في الاصل ثمر المضاء لا يتنفع به . وقد نظم بعضهم هذه الاسماء فقال

كل سهام الياسرين عشره	فأودعوها صحفاً منشره
لها فروض ولها نصيب	القدح والتوأم والرقيب
والحلس يتلوهن ثم النافس	وبعده مسبلهن السادس
ثم المعل كاسمه المعل	صاحبه في الياسرين الأعل
والوعد والسفيح والمنيح	غفل فما فيها يرى ربيع

وقد اختلفوا هل الميسر ذلك النوع من القمار بعينه أم يطلق على كل مقامرة ولكن لا خلاف في أن كل قمار محرم قطعاً الا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيهما

﴿ قل فيهما اثم كبير ﴾ قرا حمزة والكسائي « كثير » من الكثرة وقرا الباقر « كبير » من الكبير وإنما كان اثم الخمر كبيراً لان مضرتها كبيرة ولا اثم الا ما كان ضاراً والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال ويكون في التعامل وارتباط الناس بعضهم ببعض . ولا يوجد اثم من الآثام

يدخل ضرره في كل شيء كالخمر . وأنواع هذا الضرر كثيرة فمن مضرات الخمر الصحية إفساد المعدة والاقهَاء (فقد شهوة الطعام) وتغيير الخلق فالسكارى يسرع اليهم التشوّه فتجحّظ أعينهم وتمتّع سحنهم وتعظم بطونهم بل قال أحد أطباء الألمان أن السكور (كثير السكر) ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم بن الستين ويكون كالحرم جسمًا وعقلًا، ومرض الكبد والكلى ، وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكا ذريعا على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر الا بتركه وقد قيل ان نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل . ولم يكن هذا الداء معروفا أو منتشرا في مثل هذه البلاد (مصر) قبل شيوع السكر فيها فهو من الادواء التي حملها اليها الأوربيون وقد كثر كثرة فاحشة في مصر على أن جوهالا يساعد على انتشاره . وأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من فساد التصور والادراك عند السكر بل السكر يضعف القوة العاقلة وكثيرا ما ينتهي بالجنون ولاحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالامثال وهي « اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والتكايا والسجون »

وقد قال الأطباء أن المسكر لا يتحول الى دم كما يتحول سائر الاغذية بعد الهضم بل يبقى على حاله فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم وتختل موازنة الجسم وتعطل وظائف الاعضاء أو تضعف وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل فمن تأثيره في اللسان اضعاف حاسة الذوق وفي الخلق التهاب وفي المعدة ترشيع العصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتها وقد يحدث فيها احتقانًا والتهابًا ، وفي الامعاء التقرّح ،

وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله . وكل هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي . ومن تأثيره في الدم أنه بمازجته له يعيق دورته وقد يوقفها أحياناً فيموت السكر فجأة، ويضعف مرونة الشرايين فتتدد وتغلظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتكون التغيرات التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لثلا يسري الفساد الى الجسد كله فيكون هالكا . ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة وتهيج شعب التنفس وأهون ضرر ذلك بحجة الصوت والسعال وأعظمها تدرن الرئة أي السيل الفاتك بالشبان ، والقاطع لجميع لذات الانسان، وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل فولد السكر لا يكون نجياً وولد ولده يكون شراً من ولده وأضعف بدناً وعقلاً وقد يؤدي تسلسل هذا الضعف الى انقطاع النسل بالمرّة لاسيما اذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو الغالب

ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع في الخصام بين السكارى بعضهم مع بعض وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم تثير ذلك أدنى بادرة فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء . وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة (٩٠:٥) انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) ومنها افشاء السر وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة لاسيما اذا كان السر يتعلق بالحكومة ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس فان السكران يكون في هبأته وكلامه وحر كاته بحيث يضحك منه ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان لانه يكون أقل منهم عقلاً وأبعد عن التوازن في حر كاته وأعماله والاضبط

في أفكاره وأقواله . وينقلون عن السكاري من النوادر الغريبة ما يكفي في ردع من له شرف وعقل عن الخمر فيراجع ذلك في كتب الادب والمحاضرة ومما ذكر عن المحدثين ان ابن أبي الدنيا مر بسكران وهو يقول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضئ . ويقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا : ومنها ان جريمة السكر تنري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجرى عليها ولذلك سميت الخمر أم الخبائث كما ورد في الحديث فهذه اشارة الى مضرتها في النفس من حيث الاخلاق والآداب

ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتضيي الثروة كما قال عنتره « فاذا شربت فأنني مستهلك مالي » البيت . ولم تكن الخمر مذهباً للثروة في زمن من الأزمنة كزماننا هذا لاسيما في هذه البلاد فان أنواع الخمر كثرت ومنها ما هو غالي الثمن جدا ثم ان المتجرين بها كثيرا ما يقرنون بينها وبين القيادة الى الزنا وفي مصر القاهرة بيوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء الراقصات المومسات يدخلها الرجال زرافات وافذاذا ويتبارون ثم في النفقة حتى ليخسر الرجل في ليلته المئتين والالوف . وان الخمار ليفتح في أحد القرى والمزارع من هذه البلاد حانة صغيرة فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الاهالي وغللات أرضهم حتى تبتلع القرية كلها فتكون أموالها وغللاتها وقطنها وتجارتها في يد (الخواجة) صاحب الحانة . وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بمالاهله من الاستعداد للتقليد حتى قيل ان ما يصرف في مصر على الخمر يعدل ما يصرف في فرنسا كلها

ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد الى الله تعالى أن السكران لا تتأني منه عبادة من العبادات لاسيما الصلاة التي

هي عماد الدين ولذلك قال تعالى في آية المائدة بعد ما تقدم آنفا « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » وسياقي إيضاح هذا المعنى في تفسير سورة المائدة ان شاء الله تعالى . فهذا شيء من البيان لكون إثم الخمر كبيرا بمعنى ان كبره بكبر ضرره أو كونه كثيرا لكثرة أنواعه . وقد يشبه بعض المبطلين بشرب الخمر في بعض تلك المضرات الصحية أو ينوهون انه يسهل عليهم التوقي منها وهيات هيات لما يتوهمون فان المزاج الذي يتحمل سم الخمر الذي يسمى الكحول أو الفول زمنا طويلا بحيث يفتر الناس بحسن صفة صاحبه قليل في الناس ولكن هؤلاء المبطلين يقيسون على النادر وبعجلون الاصل الغالب وهو انه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسمه أو عقله ومداركه أو ولده وذريته . وأما المضرات المعنوية فيقل في معتادي السكر من يحفل بها على ان منهم من يرى انه يسهل عليه تجنبها

وأما كون إثم الميسر كبيرا أو كثيرا فقد جاء فيه ما جاء في الخمر من كونه يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا ظاهر لا مشاحة فيه ثم انه طريق لأكل أموال الناس بالباطل أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة وهذا محرم بنص القرآن كما تقدم في محله ومن مضراته مانبه اليه الاسناد الامام ولم يسبقه اليه أحد من المفسرين وهو افساد التربية بتعويد النفس على الكسل وانتظار الرزق من الطريق الوهمية واضعاف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية وإهمال الياسرين (المقامين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران . ومنها وهو أشهرها تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الفنى الى الفقر في ساعة واحدة فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الفنى والعز وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة

أما المنافع في الخمر فأهمها التجارة فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا لثروة ومادة عظيمة للتجارة ولولا ذلك لقلب عقلاء الافرنج على جباههم وأبطلوا عمل الخمر ويبيعها حتى لا يبقى منها الا ما يعمل سرا كما هو شأن الناس في اللذات المنوعة . . وقد كانت العرب تسخو في شراء الخمر مالا تسخو في غيرها وكانوا يعدون ترك

٢٣٨ قاعدة تدبره المفسد الخ وارتكاب أخف الضررين (البقرة ٢)

الماكسة فيها مكرمة وفضيلة فيكثر ربح محتلبها وبائنها . ومنها أنها قد تكون علاجاً لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج المعتدل ولكن الدواء يؤخذ بمقدار فالتداوي بالخمر لا ينفق مع شربها للنشوة واللذة . ومنها أنها تسلي الحزين على أن ما يكون بعدها من رد الفعل يزيد في الحزن والكآبة ومنها أنها تسخي البخيل ولكن هذا السخاء قد صار ضرراً كله لأنه يذهب بثروة البلاد فيضعها في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الجاهلية نافعا لأن الرجل كان يبذل ماله في قومه . ومنها أنها تثير النخوة وتشجع الجبان وقد كان هذا أعظم منافعها عند العرب في الجاهلية وهو من أكبر مضراتها في هذا الزمان لاسيما في مثل هذه البلاد لأن هذه الحمية هي السبب فيما يكون بين السكاري من التنازع والتخاصم والأعداء . ولا حاجة إليها في الحرب الآن بل هي ضارة فيها لأن الحرب صارت صناعة دقيقة وفنا من العلم لا بد فيها من حضور العقل وجودة النظر فرب غلطة من قائد تذهب بجيشه وتظفر به عدوه فالضباط مدبرون والجنود آلات عاقلة في أيديهم لانجاح لها الا بالسمع والطاعة مع الفهم والسكر قد يحول دون حسن التدبير من العقلاء وسرعة الامثال من الجنود . ويعدون من منافع بعض الخمر القليلة التأثير كالجمعة (البيرة) التغذية والتحليل ويعجبي جواب سؤال في ذلك ذكر في مجلة عربية وهو أن لقمة من الخبز أكثر تغذية من كوب من البيرة وان كوبا من الماء أشد تحليلا من كوب منها . على انه ليس في الخبز والماء ضرر ما ومن منافع الميسر مواساة الفقراء كما علمت من عادة العرب التي لا وجود لها الآن ومنها سرور الرابح وأريحته ومنها ان يصير الفقير غنيا من غير تعب ولا نصب . وزعم بعض الناس أن المنافع التي كانت في الخمر والميسر قد سلبها الله تعالى منهما بعد التحريم وهو قول غير معقول ولا دليل عليه بل الحس ينبذه ولا حاجة اليه في التنفير عن الجريمتين بعد ما بين الله تعالى الأصل في التنفير بقوله ﴿ وإيهما أكبر من نفعهما ﴾ - وهذا القول ارشاد للمؤمنين الى طريق الاستدلال فكان عليهم ان يهتدوا منه الى القاعدتين اللتين تقررتا بعد في الاسلام قاعدة تدبره المفسد مقدم على جلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين اذا كان

ترك أي منفعة ضررا . ولكن لم يهتد الى ذلك جميعهم اذ ورد أن بعضهم ترك الخمر بعد نزول الآية . وبعضهم لم يترك كما تقدم . ومضرة الخمر لا يجهلها أحد ولذلك كان في الجاهلية من حرمها على نفسه ومنهم العباس بن مرداس قيل له في الجاهلية ألا تشرب الخمر فانها تزيد في حرارتك فقال : ما أنا بأخذ جيلي بيدي فأدخله جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيهم : وأطباء الافرنج وعلماءهم مجمعون على أن ضرر الخمر - وكذلك الميسر بالاولى - أكبر من نفعها وقد ألقت جمعيات في أوروبا وأمريكا للسعي في إبطال المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة الى ذلك والسعي لدى الحكومات بالتشديد على بائعي الخمر فالايام والاجيال كلما تقدمت وارتقت تؤيد قول القرآن بأن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعها فان أطباء هذا العصر يصفون من مضرات الخمر ما لم يكن معروفاً عند الأطباء المتقدمين وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحثوا فيه وينبئوا صدقه بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لكتابه بوجوب اجتنابه ولكن لدينا من أهل الذكاء والفطنة وأدعياء العلم والمدنية من استعبدتهم سلطان اللذة فصرهم عن النظر والبحث في هذه المضرات كما صرهم عن هداية الدين وصرف آباءهم عن تربيتهم عليه فأسرفوا في معاقرة الخمر حتى غبض معين حياة بعض الشبان ، وانكسفت شمس عقول آخرين قبل الاكتهال، فخرموا من سعادة الحياة وحرمت بيوتهم وأمنهم مما كانت ترجوه من ذكائهم واستعدادهم ، بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتعلمين ، وسرت عدواها الى غيرهم من المقلدين ، حتى قلد فيها شيوخ القرى وعمد البلاد فكانوا شر قدوة للفلاحين والاجراء وعم خطر هذه الآفة التي تتبعها آفة الزنا حيث سارت ويتبع الزنا داء الزهري الذي هو من أسباب انقطاع النسل فأية منفعة توازي هذه الآفات القاتلة والجوائح المصطلمة ،

نوه الاستاذ الامام في الدرس بهذه العبرة وقال إني كنت أقول ان المصريين لا يفتنون في جنس آخر وان استولى عليهم قروناً طويلة ولكن غيرهم قد يفتنى فيهم لأنهم يرضون بكل سلطة ويدنون لكل قوة فلا يؤثر فيهم الذل والفقر كما يؤثر في غيرهم بل يظنون ما وجدوا قوتاً يتناسلون ويكثرون والعامل

لا يعدم في أرض زراعية كمصر قوتنا ولذلك تقلبت الأم على المصريين ثم زالت
أوزال سلطانها عنهم وبقي المصريون مصريين لهم سجنهم وصفاتهم وأخلاقهم
وعاداتهم ولكنني رجعت عن هذا القول بعد ما رأيت من انتشار الخمر والزنا في
البلاد لاسيما هذه الخمر الافرنجية التي تباع للفقراء والفلاحين وما هي بخمر
جعلت للشرب وإنما هي المادة المحرقة السامة التي تسمى السيرونو يضاف اليها شي
من الماء والسكر أو غير ذلك ما يمكن من تناولها . فإذا استمر السكر والفحش على
سريانهما هذا فلا يبعد أن تنقرض الأمة المصرية بعد جيلين أو ثلاثة كما انقرض
هنود أمريكا فلا يبقى منهم الا بقية من الخدم والاجراء عند من يخلفهم في الارض
فان السكر والزنا كالمقراضين يقرضان الأم قرضاً

وأما كون اثم اليسر أكبر من نفعه فهو أظهر مما تقدم في الخمر لاسباب في هذا
العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعم ضررها حتى ان الحكومات الحرة التي
تبيح تجارة الخمر تمنع أكثر أنواع القمار وتعاقب عليها على احترامها للحرية
الشخصية في جميع ضروب التصرف التي لا تضر بغير العامل فمنفعة القمار وهمية
ومضراته حقيقية فان المقامر يبذل ماله المملوك له حقيقة على وجه اليقين لاجل
ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة ليرجيحه على خطر الخسران والضيايع والمسترسل
في اضاءة المحقق طلباً للموهم يفسد فكره ويضعف عقله ولذلك ينبغي الأمر
بكثير من المقامرين الى بخم أنفسهم (قتلها غماً) أو الرضى بعيشة الذل والمهانة .
قال الاستاذ الامام انني أعرف رجلاً كانت ثروته لا تقل عن ثلاثة آلاف ألف
جنيه (٣ ملايين) فما زال شيطان القمار يغريه باللعب فيه حتى فقد ثروته كلها
وعاش بقية حياته فقيراً معدماً حتى مات جائعاً . وذكر انه ربح في ليلة تسع مئة
ألف فرنك فقال لا أبرح حتى أتمها مليوناً فلم يبرح حتى خسرها الى مليون آخر .
وهكذا شأن أكثر المقامرين يفترسون بالربح الذي يكون لهم أو لفبرهم أحياناً
فيسترسلون في المقامرة حتى لا يبقى لهم شيء . وليبوت القمار في مصر طرق في
استدراج الاغنياء لابعقلها المصريون على ما يرون من آثارها في تخريب بيوت
من اصطيدوا بأحاييلها من اخوانهم . ويحكى أن رجلاً عاقلاً رأى من ولده ميلاً

الى المقامرة لما شرته بعض أهلها فلما حانت وفاته وخاف أن يضعف ولده ما يرثه عنه وعلم أن النهي لا يكون الا اغراء قال له يا بني أوصيك اذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه فطفق الولد بعده يبحث ويسأل وكلما دل على واحد علم منه ان هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث الى شيخ رث الثياب ، ظاهر الا كتمان ، فلم من حاله ومقاله ان مآكل المقامر الى أسوأ ماآب ، وأن والده قد اجنهد بنصيحته فأصاب ، وأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ، ورجع هو الى رشده وأتاب ، فلم يدخل بيت المقامرة من طاق ولا باب ، ويشترك الميسر مع الخمر في ان متعاطيهما قلما يقدر على تركهما والسلامة من بلائهما لان للخمر تأثيرا في العصب يدعو الى العود الى شربها والاكتثار منها فان ما تحدثه من التنبيه يعقبه خمود وفقر بمقتضى قاعدة رد الفعل فيشعر السكران بعد الصحو أنه مضطر الى الاعداء ليزول عنه ما حل به فاذا هو عاد قويت الداعية . وأما الميسر فان صاحبه كلما ربح طمع في الزيادة وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة ويضعف الادراك حتى تغز مقاومة هذا الطمع الوهمي . وهذا شر مافي هاتين الجريمتين

وجملة القول ان الله تعالى قد هدانا لان نعلم مضرات الخمر والميسر يبحثنا لتكون على بصيرة في تحريمهما علينا واننا نرى الأمم التي لا تدين بالاسلام ولم تخاطب من الله تعالى بهذه الهداية قد اهتمت الى ما لم تهتد اليه من تلك المضار وأنشأت تؤلف الجمعيات لمسع في ابطال هاتين الجريمتين ونحن الذين منعنا تلك الهداية منذ ثلاثة عشر قرناً أنشأنا نأخذ عن تلك الأمم ما أنشأت هي تقاومه ونقدمه حتى ان السكر قد غلب في رؤساء دنيانا والميسر قد انتشر في أمرائنا وكبرائنا ثم فشا فبين دونهم تقليدا لهم . نبه الاستاذ الامام على هذه المعبرة وقال انظروا الى من أنعم الله عليهم بهذه النعمة كيف صاروا يكفرونها وكيف حل بهم غضب الله تعالى فسلبوا معظم ما وهبوا ويخشى ان يمتد ذلك حتى يعز تداركه والعياذ بالله تعالى

قال تعالى ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ - قال السيوطي في كتاب

أسباب النزول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا في أموالنا فما نفق منها فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . وأخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما نفق من أموالنا فأنزل الله هذه الآية . وليس المعنى أن السؤال الأول عن الخمر والميسر نزل وحده ثم نزل هذا السؤال بعده بل المراد أن هذه الاسئلة كانت مما يقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآيات بيانا لهذه الاحكام واجابة للسائلين عند ما استعدوا للأخذ بها وما ورد يدل على أن المراد أي جزء من أموالهم ينفقون وأي جزء منها يمسكون ليكونوا ممتثلين لقوله « وانفقوا في سبيل الله » ومتحققين بقوله « وما رزقناهم ينفقون » وما في معنى ذلك من الآيات التي تنطق بأن الانفاق في سبيل الله من آيات الإيمان وشعبه اللازمة له على الإطلاق الذي يشعر بأن على المؤمن أن ينفق كل ما يملك في سبيل الله . وقد قضت الحكمة بهذا الإطلاق في أول الاسلام وبمدح الإيثار على النفس لأن المسلمين كانوا فئة قليلة في أمم وشعوب وقبائل تناصبهم العداوة وتبذل في ذلك الاموال والارواح فاذا لم يتحدثوا حتى يكونوا كشخص واحد ويبذل كل واحد ما بيده لمصلحتهم العامة لاستقيم لهم حال ولا تقوم لهم قائمة وهذه هي السنة العامة في كل دين عند ابتداء ظهوره وأول نشأته ثم بعد ان تعزز الملة وتكثرت الأمة ويصير يكفي لحفظ مصلحتها ما يبذله كل ذي غنى من بعض ماله و يفرغ الجمهور للأعمال الخاصة بحيث يتمكن ذو العمل ان يفيض به على أهله وولده بعد أن كان مستغرقا في السعي لتعزيز دينه ووقايته من المحو والزوال، بعد هذا كله تختلف الحال فلا يسهل على كل واحد ان يؤثر كل محتاج على نفسه وأهله وولده ولذلك توجهت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد تلك الاطلاقات في الانفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأن ينفقوا العفو وهو الفضل والزيادة عن الحاجة وعليه الأكثر وقال بعضهم ان العفو تقيض الجهد أي ينفقون ما سهل عليهم وينسر لهم مما يكون فاضلا عن حاجتهم وحاجة من يعولون . قرأ أبو عمر و (العفو)

بالرفع والباقون بالنصب والاعراب ظاهر والزيادة أمر مجمل يحتاج الى بيان فهل المراد حاجة اليوم أو الشهر أو السنة ؛ رجح بعضهم الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة وقال الاستاذ الامام ان القرآن أطلق العفو ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما يليق بحالهم لأنه خطاب عام ليس خاصا بأهل جزيرة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة . والمراد بهذا الاتفاق ما وراء الزكاة المفروضة المحدودة كصدقة التطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان كان لفظ العفو يصدق على الزكاة لأنها لا تكون الا من الزائد على الحاجة الذي لا جهد ولا مشقة فيه . وقد ورد في الاحاديث الصحيحة ما يؤيد هذا فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » وأخرج ابن خزيمة من حديثه أيضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبقت غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة انفق عليّ أو تطلقني ويقول مملوكك أنفق عليّ أو بعني ويقول ولدك الى من تكلني »

وقد نوه الاستاذ الامام في هذا المقام بالاتفاق في حفظ مصالح الامة واعمالها الخيرية فقال ماثله : ان الامة المؤلفة من مليون واحد اذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها العامة كاعداد القوة وتربية النابتة على ما يوءهها لاستعمالها ويقرر الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مئة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول أموالهم في مثل ذلك : ذلك بأن الواحد من الامة الأولى يعد بأمة لأن أمته عون له تعدد جزءا منها ويعدها كلاً له والأمة الثانية كلها لاتعد بواحد لأن كل جزء من أجزائها (أي افرادها) يخذل الآخر ويرى ان حياته بموته فيكون كل واحد منها في حكم الميت . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسي أمة لأن كل واحد من أفرادها يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الارض فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم التي تحقق معنى الأمة فيهم . وانهلم تنهض أمة ولا ملة الا بمثل هذا التعاون وهو مساعدة الغني للفقير وإعانة القوي للضعيف وبذل المال والعناية في حفظ

المصلحة العامة . بهذا ظهر القليل على الكثير وكانت لهم السيادة ، وبترك هذا انحلت الأمم الكبيرة وفقدت الملك والسعادة ،

قال الأستاذ الامام : ان التكنة في الجمع بين السوءال عن الخير والميسر والسوءال عن الانفاق في آية واحدة هي المقارنة بين حال فريقين من الناس فريق ينفق المال بفسير حساب في سبيل الائم اما للتفاخر والتباهي فيما لاخر فيه ولا شرف في الحقيقة واما لمجرد القذة وان ساءت عواقبها وفريق ينفقه في سبيل الله يزيل به ضرورة اخوانه المساكين والضعفاء ويرفع به من شأن أمته بما يجعله للمصالح العامة وأعمال الخير : وأعظم المصالح والأعمال في هذا العصر التعليم والترية . ولو بذل المصريون عشر ما ينفقون في الخير والميسر - لاسيا مايسمونه المضاربة - على التعليم لتيسر لهم تعميم المدارس في بلادهم وتوجيه التعليم فيها الى ما يحدد نوعهم ويعيد اليهم ما فقدوا من كرامتهم

وقوله تعالى ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ معناه مثل هذا النحو وعلى هذه الطريقة من البيان قد قضت حكمة الله بأن يبين لكم آياته في الأحكام المتعلقة بمصالحكم ومنافعكم وذلك بأن يلفت عقولكم الى مافي الاشياء من المضار والمنافع ﴿ لعلكم تتفكرون ﴾ فيظهر لكم ضرر الضر منها أو الراجح ضرره فتعلموا انه جدير بالتترك فتتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم مافيه المصلحة كما يظهر لكم اننا فتنهم ، فمن رحمة بكم لم يرد أن يعتكفكم ويكلفكم مالا تعقلون له فائدة ارغاما لارادتكم وعقلكم بل أراد بكم التيسر فعلمكم حكم الاحكام وأسرارها وهذا كم الى استعمال عقولكم فيها لترتقوا بهدايته عقولا وأرواحا لا تمتنعوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضر فانه غني عنكم بنفسه حميد بذاته عزيز بقدرته . ثم بين جل شأنه ان هذا البيان المعد للتفكر ليس خاصا بمصالح الدنيا وحدها ولا بطلب الآخرة على انفرادها وإنما هو متعلق بهما جميعا ولذلك قال ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ أي تفكرون في أمورهما معا فتجتمع لكم مصالح الجسد والروح فتكونون أمة وسطا وأناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخرة لا تنال الا بترك الدنيا واهمال منافعها ومصالحها بالمرّة فحسروها وخسروا الآخرة معها

لان الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا الى اللذات الجسدية كالبيهايم
ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وكانوا بلاء على الناس وعلى أنفسهم فخنسروا
الآخرة والدنيا معها . وهذا الارشاد الى التفكير في مصالح الدنيا والآخرة جميعاً
هو في معنى ما جاء في الدعاء بقوله تعالى (٢٠١:٢) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة ، وتقدم تفسيرها فالتعالى يبين في مثل هذه الآيات أن الاسلام هاد
ومرشد الى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين وقدم الدنيا
لأنها مقدمة وجودا وطبعاً وكل ما أمرنا الله تعالى به وهذا انما اليه فهو من ديننا
ولذلك قال علماؤنا ان جميع الفنون والصناعات التي يحتاج اليها الناس في معاشهم
من الفروض الدينية اذا أهملت الامة شيئاً منها فلم يبق لهم أفرادها من يكفئها
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية لله تعالى مخالفة لدينه الا من كان عاجزاً عن دفع
ضرر الحاجة وعن الامر به للقادر عليه فأولئك هم المعذورون بالتقصير

على هذا اقام صرح مجد الاسلام عدة قرون كان المسلمون كلما عرض لهم
شيء بسبب التوسع في العمران يتوقف عليه حفظه وتعميم دعوته النافعة قاموا
به حق اقيام وعدوا القيام به من الدين عملاً يمثل هذه الآية وغيرها من الآيات
ومضوا على ذلك قروناً الى أن غلبت أقوام في الدين واتبعوا سنن من قبلهم في
اهمال مصالح الدنيا زعموا أن ذلك من الزهد المطلوب أو التوكل المحبوب وما هو
منهما في شيء وكان من أثر ذلك أن أهملت الشريعة فلا توجد حثومة اسلامية
على وجه الأرض تقيها لانه لا يوجد من أهلها من يصلح لحكم الناس في هذه
العصور التي اتسعت فيها مصالح الامم والحكومات بالتوسع في العلوم والصناعات
وارتباط العالم بعضها ببعض ثم صار علماء المسلمين أنفسهم يعدون الاشتغال بالعلوم
والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا صادة عن الدين مبعدة عنه بل يوجد فيهم
من يقول أنها مفسدة لعقائده مفضية الى الخروج منه . وهذا هو دخول جحر
الضب الذي دخله من قبلنا وهو كما ترى خروج عن هدى القرآن . وقد يقال
إذا كان المنقطع لعلوم الدين لا يأمن على عقيدته ان تذهب دينه أن يفسد اذا

هو تفكر في مصالح الدنيا وعرف العلوم التي لا تقوم هذه المصالح بدونها فكيف يكون حال من يدرس هذه العلوم الدنيوية من المسلمين وليسوا على شيء يعتقد به من العلوم الدينية؟ لا جرم ان هذا قضاء على الاسلام، بأنه آفة العمران، وعدو العلم والنظام، وهو قضاء جائر يبطله القرآن، وتناقضه سيرة السلف الصالحين الذين سبقونا بالايمان، ولكن أين من يتبعهما الآن؟ وقد قام فريق من الذين لم ينظروا في كذاب الله مرة نظرة معتبر، ولم يتلوا منه آية تلاوة مفكر متدبر، يقسمون المسلمين الى قسمين قسم لا تحب المبالاة بدينه، ولا يهتم به في شكه أو يقينه، فله أن يتعلم ما يشاء صحت عقيدته أو فسدت، صلحت أعماله أو خسرت، وقسم آخر يجب ان يسان عقله عن كل فكر، ويحاط بجميع الوسائل التي تمنعه من النظر فيما عليه الناس من خير وشر، وما يعرض في الكون من نفع وضرر، كيلا يفسد النظر عقيدته، ويضل الفكر السليم بصيرته، وهذا القسم هو الذي تفوض اليه الرئاسة الدينية، ويعهد اليه بقيادة الأمة في صلاح الاعمال، وانظام الاحوال، وأعظم قسم في الامة هو القسم الاول بحكم الضرورة بل هو الامة كلها بالتقريب فكيف يتيسر لهذا القسم الثاني وهو خلو من العلم بمحالها ودون كل واحد منها في العقل، وفوقه في الغباوة والجهل، ان يقود واحدا منها فله قيادتها كلها؟ فهل يتفق مثل هذا الحرف، مع شيء من سنة السلف، ألا عاقل يقول لهؤلاء المشعوذين كيف ساغ في عقولكم أن يسلم الى الجاهل، قيادة العاقل وكيف يتيسر حفظ الدين، بالعدول عن سنن المرسلين، ومخالفة سير السلف الصالحين؟؟

ثم قال تعالى ﴿ويستلونك عن اليتامى﴾ الخ أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال لما نزلت «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن» و«إن الذين يأكلون أموال اليتامى» الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرا به من شرا به فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويستلونك عن اليتامى: الآية. ذكره السبوطي في أسباب النزول نعم ان آيات الوصية في اليتامى كثيرة ومنها ما نزل في مكة كقوله تعالى

(١٧ : ٣٤) ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن (في سورة الامراء وقوله تعالى (٩٣ : ٩) فأما اليتيم فلا تقهر) في سورة الضحى وقوله عز وجل (١٠٧ : ٢) فذلك الذي يدع اليتيم (في سورة الماعون جعل دع اليتيم وهو دفعه وجره بنفس أول آيات التكميز بالدين . وأجمع ماورد في ذلك وآ كده آيات سورة النساء وهي مدنية تسورة البقرة ومنها قوله تعالى (١٠٤ : ١) ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا) وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله تعالى ويأخذون القرآن بقوة لانهم لبلاغتهم يفهمون الوعيد في مثل هذه الآية فنحدث لهم من الذكرى والعظة مالا يجد مثله من لم يؤت بلاغهم . وليس المراد ببلاغتهم أنهم قرأوا علم المعاني والبيان فحفظوا في أذهانهم علا كثيرة للتقديم والتأخير في المسند والمسنود اليه ونحو ذلك وانما هي مقاصد الكلام ومغازه تغوص في أعماق القلوب كما يغوص الماء في الاسفنج فلا تدع فيها مكانا يتعاصى على تأثيرها كما قال الاستاذ الامام هذا التأثير والاعتبار بوصايا الكتاب العزيز في اليتامى قد ملك نفوس المؤمنين فكانوا في حيرة وخرج من أمر القيام عليهم واستقلال أموالهم خوفا أن ينالهم شيء من الظلم المذكور في آية سورة النساء لان الظلم يتناول كل ماخرج عن الحق فاذا اخلط اثنان في الذقة وأكل أحدهما مما اشترى بهما لهما أكثر من الآخر تكون الزيادة من مال الآخر فان كان راشدا فراضا ولو بالعرف أو القرينة إذن يبيع هذا الثمناول وأما اذا كان الخيط يقيما فان الزيادة تكون مظنة الظلم أو هي منه حتما ولذلك تأثم الصحابة عليهم الرضوان من مخالطة اليتامى هذ نزول آية النساء وان كانت العادة جارية بتسامح الناس في مؤاكلة الخلطاء وتشركاء من غير تدقيق فكان بعضهم يأبى القيام على اتيقن وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله فلا يخاطونه في شيء حتى أنهم كانوا يطبخون له وحده ثم انهم فطنوا الى ان هذا على ما فيه من الحرج عليهم لا مصلحة فيه لليتيم بل هو مفيدة له في تربيته ومضيعة لماله وفيه من القهر المنهي عنه مالا يخفى فانه يكون في البيت كالكلب أو الداجن في مأكله ومشربه . ومن هنا جاءت الحيرة واحتيج الى السؤال عن طريق الجمع بين الأمرين والتوحيد بين المصلحتين بأن يعيش اليتيم في بيت كافله عزبزا كريما كأحد عياله

ويسلم الكافل من أكل شيء من ماله بغير حق وكان من فضل الله تعالى ورحمته ان أنزل الوحي في إزالة الحيرة وكشف الغمة فقال لنبيه ﴿ قل ﴾ هؤلاء السائلين عن القيام على اليتامى وكفالتهم وعن المصلحة في عزلهم أو مخالطتهم ﴿ إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم ﴾ وقد أزالنا الكلمة الأولى من هذا الجواب الموجب شبهة المتأمنين من كفالتهم ، وكشفت الكلمة الثانية شبهة القوام المتحرجين من مخالطتهم ، ومن هذا الجواب عرفنا حقيقة السؤال وهذا من ضروب الإيجاز التي لم تعرف الا من القرآن

أما معنى كون الإصلاح لهم خيراً فهو ان القيام عليهم -م لإصلاح قلوبهم بالتهذيب وتربية ، وإصلاح أموالهم بالشعب والتربية ، هو خير من إهمال شأنهم وتركهم لانفسهم تفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم - خير لهم لما فيه من صلاحهم وخير للقوام والكاملين لما فيه من درء مفسدة إهمالهم ، ومن المصلحة العامة في صلاح حالهم ، ولما في ذلك من حسن القدوة في الدنيا ، وحسن المثوبة في الآخرة ، قال في التفسير الكبير قال القاضي : هذا الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرها لكي ينشأ على علم وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ويدخل فيه أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى « وآتوا اليتامى أموالهم ولا تنبدلوا الخيث بالطيب »

وأما قوله « وان تخالطوهم فإخوانكم » فمعناه انه لا وجه للتأثم من مخالطتهم في المأكل والمشرب والمكسب فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخوة ان يكونوا خلطاء وشركاء في الملك والمعاش ولا ضرر على أحد منهم في ذلك بل هو نافع لهم لأن كل واحد منهم يسمى في مصلحة الجميع والمخالطة مبنية بينهم على المسامحة لا انتفاء مظلة الطمع وتحقق الإخلاص وحسن النية . كأنه يقول ان تخالطوهم فعليكم ان تعاملوهم معاملة الأخوة في ذلك فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصاحته بقدر الامكان ، ويتحرى أن يكون في كفته الرجحان ، وقيل ان المراد بالمخالطة المصاهرة وأخوة الاسلام علة لحملها وقد اطل أبو مسلم في ترجيح

هذا الوجه . وهذا الذي هدانا اليه الكتب العزيز في شأن اليتامي من معاملتهم كالأخوان مبني على ما أودع الفطرة السليمة من الحب والاخلاص للأقرين وقد طرأ الفساد على هذه الرابطة النسبية في بلاد كثيرة بما أفسدت السياسة في الامة فصار الاخ يطعم في مال أخيه ، ويحفر له من المهاوي ماله هو يقع فيه ، وأمثال هؤلاء الذين فسدت طباعهم واعتلت خلائقهم لا يوكل اليهم الرجوع الى الفطرة ، وتحكيمها في معاملة اليتامي كالأخوة ، لذلك لم يكشف القرآن بذلك حتى وضع للضمير والوجدان ، قاعدة يرجع اليها في هذا الشأن ، فقال

﴿ والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ أي أنه لم يكل أمر مخالطة اليتامي الى حكم نزعة القرابة وعاطفة الاخوة من قلوبكم الا وهو يعلم ما تسر هذه القلوب من قصد الاصلاح لهم أو الافساد فعليكم ان تراقبوه في أعمالكم ونياتكم وتعلموا ان سبب حسابكم على مثقال الذرة مما تعملون لهم . والمصلح هو من يأتي بالاصلاح عملا والمفسد هو من يأتي بالافساد فعلا وحال كل منهما ظاهرة للعيان وإنما أيقظ الله تعالى القلوب الى ذكر عمله بذلك لتلاحظ اطلاعه على العمل وتذكر جزاءه عليه فتراقبه فيما خفي منه لعلها تأمن من مزالق الشهوة ، وتسلم من مزالق الشبهة ، فان شهوة الطمع تولد لصاحبها شبهة أكل مال اليتيم ، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف ، ولا عاصم من ذلك الا بمراقبة الله تعالى وتقواه . والا فإنا نرى أكثر الأوصياء على الايتام في هذا الزمان يظهرهم للملاء اصلاح أحوالهم وتبشير أموالهم مع العفة والزهادة فيها وهم في الباطن يأكلونها أكلاً لئماً حتى ان واحدهم يصبح غنياً بعد فقر ولا عمل له الا القيام على اليتيم والاجرة المفروضة له على الوصاية لا غناء فيها ليكون غنيا بها . وكل من يطلب ان يكون وصياً على يتيم ويسعى لذلك سعيه فهو موضع للظنة وقلما يوجد فيهم من يرضى بما يفرض له على عمله وسيأتي ما يحل للوصي من مال اليتيم وما يحرم في سورة النساء إن شاء الله تعالى

ثم بين لنا سبحانه وتعالى منته علينا ورحمته بنا بما أذن لنا من مخالطة اليتامي فقال ﴿ ولو شاء الله لأعتكم ﴾ أي أو قعكم في العنت وهو المشقة بأن يكلفكم القيام بشؤون اليتامي وتربيتهم وحفظ أموالهم ولا يأذن لكم بمخالطتهم ولا بأكل

لقمة واحدة من طعامهم ولكنه لسعة رحمته لا يكلف نفساً الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج ولذلك أباح لكم مخالطة اليتامى على ان تعاملوهم معاملة الاخوة ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم وقد عفا عما جرى العرف على التسامح فيه لعدم استغناء الخلفاء عنه وقد وكل ذلك الى ذمتكم وأمركم بمراقبته فيه وهو الرقيب المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء من عملكم ولا من قصدكم ونيّتكم . ﴿ ان الله عزيز حكيم ﴾ فلو شاء إغناكم لعز علي غيره منعه من ذلك اذ لا عزة لعلو عزته ولكن مضت حكمته بأن تكون شريعته جامعة لمصالح عبادته جارية على سنن الفطرة المعتدلة التي فطروهم عليها . هكذا جعل الاستاذ الامام ذكر المزبز في هذا المقام لتقرير تعليق إمكان تعلق المشيئة بالاعنات وذكر الحكيم لتقرير التفضل بعدم تعليق المشيئة به وكل من الامر من مفهوم من قوله « ولو شاء الله لأعتكم » ويحتمل ان يكون ذكر الاسمين الكريمين تقريراً لعزته وحكمته تعالى في المسائل الثلاث في الآيتين — مسألة الخمر والميسر ومسألة الانفاق ومسألة اليتامى -- فاما وردت في الآيات معطوفاً آخرها على أولها والله العزة بمنع الناس بعض الشهوات وتكليفهم الانفاق من فضول أموالهم ومن حكمته أن يمنعهم ما يضرهم من ذلك وكفهم ما فيه مصالحهم وأن هداهم الى وجه منفعة النافع ومضرة الضار

الاستاذ الامام: التكتة في وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الانفاق والسؤال عن الخمر والميسر انه لما كان ذاك السؤال الان ميينين لخال فريقين من الناس في الانفاق وبذل المال (على ما تقدم) ناسب ان يذكر بعدهما السؤال عن صنف هو من أحق أصناف الناس بالانفاق عليه وبذل المال في سبيل تربيته وإصلاح شأنه وهو صنف اليتامى وليس الترويج بالانفاق عليهم ببعيد من هذه الآية وقد تكرر في غير هذه السورة . كأنه سبحانه وتعالى يذكرنا عند الاذن بمخالطة اليتامى والترويج في الإصلاح لهم أن النفقة عليهم من أموالنا مندوب اليها وأنهم من المستحقين لما ننفقة من العفو الزائد عن حاجاتنا فلا يليق بنا أن نعكس القضية ونطمع في فضول أموالهم لأنهم ضعفاء قاصرون لا يستطيعون دفاعاً عن حقوقهم ولا ذوداً عن مصالحهم . فجميع الاسئلة الثلاثة في الآيتين وعطف بعضها على بعض في غاية الاحكام والالتزام .

وترون من هذا السؤال وجوابه كيف كانت عناية المؤمنين في حفظ أحكام الله واتقاء اعتداء حدوده وكيف شدد الله تعالى الأمر في شأن النامي فلم يأذن بالقيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ولا بمخالطتهم الامخالطة اخوة وكيف وجه القلوب مع هذا الى مراقبته والتذكر بإحاطة علمه ثم ترون كيف اتخذ الناس هذه الايات وسيلة للتأذنبات قارئها، أو لتعبد بالفاظها دون الاهتداء بمعانيها، ومن أخذته هزة عند سماع مثل قوله تعالى « والله يعلم المفسد من المصلح » فانها لا تثبت أن نزول ثم هو لا يزول عن إفساده، ولا يرجع الى رشاده، ومنهم من يتزيا بزي المتقين، ويظهر في صورة الصالحين، ويكثر من التسبيح والتلاوة، وحضور صلاة الجماعة، حتى اذا ما جعل وصيا على يتيم لا يرى لذلك التحث أثرا في عمله، ولا ذلك السمات حائلا دون زله، فهو ان أصلح شيئا يفسد أشياء، ولا يراقب الله ولكن يراقب الحسبة والقضاء، ذلك أن الاسلام قد صار نقاليد صورية، وحركات بدنية، ليس له منبع في القلوب، ولا أثر صالح في الاعمال، وان الله تعالى لا ينظر الى الصور والأبدان، ولا يعا بالحرركات والاقوال، ولكن ينظر الى القلوب والأرواح، وما ينشأ عن صلاحها من خير وإصلاح،

(٢٢١ : ٢٢٠) وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، (٢٢١ ف) أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

الآيات في سرد الأحكام كما تقدم فلا حاجة لربط كل آية بما قبلها والربط ظاهر على القول بأن المراد بالمخالطة في الآية السابقة نكاح النامي . أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدى عن مقاتل قال نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في « عناق » أن ينزوجهما وهي مشركة

وكانت ذات حظ من جمال فنزلت : يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ذكر ذلك السيوطي في أسباب النزول ثم قال (وقوله تعالى ولأمة مؤمنة الآية) أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال : لأعتقها ولا تزوجها : ففعل فطمع عليه ناس وقالوا ينكح أمة فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن جري عن السدي منقطعاً .

هذا ما ذكره السيوطي في أسباب النزول وظاهره ان قوله تعالى « ولأمة مؤمنة » الى « أعجبتكم » آية مستقلة نزلت في حادثة غير الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وهذا الظاهر من صنيعه خفي في نفسه بل هو باطل البتة . ولا شك ان الآية نزلت مرة واحدة عند حاجة الناس الى بيان أحكامها ولا مانع أن يكون ذلك بعد حدوث ما روي عن أبي هرثمة وعن عبد الله بن رواحة

وفي روح المعاني ما نصه : روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفاً لبني هاشم الى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أسرى فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خلية له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأنته فقالت وبحك يا مرثد ألا تخلو فقال لها ان الاسلام قد حال بيني وبينك وحرمة علينا ولكن إن شئت تزوجتك فقالت نعم فقال اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له أبي تمهرم ؟ ثم استعانت عليه فضر به ضرباً وجيعاً ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً واعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق ومالقي بسببها فقال يا رسول الله أيجل لي ان أنزوجها وفي رواية إنها تعجبنني فنزلت . وثعقب ذلك السيوطي بأن هذا ليس سبباً لنزول هذه الآية وإنما هو سبب في نزول آية النور « الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة » وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فطلمها ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي (ص) ماهي يا عبد الله؟ قال هي يارسل الله نضوم وتضلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لاإله الا الله وانك رسوله فقال : يا عبد الله هي مؤمنة : قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لا اعتقنها ولا تزوجنها ففعل فطمن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركين وينكحهم رغبة في انسابهم فأنزل الله « ولا تنكحوا » الآية :

انتهى سياق الالوسي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لأنه مفصل وذلك مختصر اختصاراً أوم ان الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله تعالى « ولأمة » الخ على ان السيوطي قال في مقدمة كتابه في أسباب النزول ان الصحابة يذكرون ان الآية نزلت في كذا ولا يريدون به الا تفسيرها أي ان معناها يتناول ذلك واذا ذكروا أسباباً فقد يعمون انها نزلت عقبها . والالوسي يقول ان السيوطي تعقب الواحد في السبب الأول وليس في كتابه هذا شيء من هذا التعقب على أنه حوى كتاب الواحد في زيادات . وأما آية « (٣:٢٤) الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة » فقد ذكر لها السيوطي سببين أحدهما ان رجلاً أراد ان يتزوج امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح رواء النسائي والثاني ان رجلاً يقال له مزيد أراد ان يتزوج امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق رواء أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي حديثه عنهما مقال) وقد روى الاول غير من ذكر وقوله هنا « مزيد » محرف والصواب مرثد . ونكاح البغايا كان فاشياً والمشهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الآية في الجميع . وجملة القول ان ما روي في الآية التي نفسرها الآن متفق على ان المراد بالمشركات غير الكتابيات من نساء العرب وذهب بعضهم الى ان المراد بالمشركين والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض ما هم عليه شرك وقد قال تعالى بعد ذكر بعض عقائدهم (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون واستدلوا على شركهم أيضاً بقوله تعالى (٤٨:٤) ان الله لا يفر ان يشرك به ويفر ما دون ذلك لمن يشاء)

ولو لم يكونوا مشركين لجاز ان يغفر الله لهم . وذهب الاكثر الى ان المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن لأن هذا هو عرف القرآن في لقب المشرك قال تعالى (١٠٥:٢) ما يورد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين (الآية وقال تعالى (١:٩٨) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) والعطف يقتضي المفارقة . وهذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعالى في بيان من يحل من النساء (٥:٥) والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم) وهي في سورة المائدة التي نزلت بعد سورة البقرة ولذلك ذهب من قال بأن لفظ المشركات شامل للكتابات إن آية المائدة نسخت آية البقرة وقال بعضهم ومنهم الجلال أنها خصصتها بغير الكتابيات والمقصود واحد . وزعم بعض المفسرين أن آية البقرة هي النسخة لآية المائدة وهذا لا وجه له مع الاتفاق على أن سورة المائدة آخر القرآن نزولا . وذهب بعض آخر الى التأويل بأن آية المائدة مقيدة بما اذا أسلمن وهذا ليس بشيء إذ لا دليل على القيد المحذوف ولأن المشركات اذا أسلمن يحل نكاحهن أيضاً بالاجماع وجرى عليه العمل في عصر التنزيل قبل نزول الآية فما فائدة ذكره

وقد اختلف في المجوس فقيل يدخلون في المشركين لأنهم لا كتاب لهم وقيل بل كان لهم كتاب وبعض الفقهاء يقول لهم شبهة كتاب وقد يشعر بأنهم أهل كتاب قوله تعالى في سورة الحج (١٧:٢٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة) فالعطف يقتضي المفارقة وقد فرق الفقهاء بين المشركين والمجوس في الجزئية ولا حاجة للبحث في ذلك هنا .

أما ما استدلل به الآخرون على شرك أهل الكتاب من قوله تعالى (٣١:٩) سبحانه وتعالى عما يشركون) وقوله (٤٨:٤) ان الله لا يغفر ان يشرك به) الآية فقد أجابهم عن الاول بأن قوله « يشركون » لا يقتضي ان من حكمي عنهم هذا الفعل يشترط لهم منه وصف يكون عنوانا لهم فيدخلوا في صنف من يسميهم القرآن بالمشركين والذين أشركوا فان الاوصاف كثيرا ما يراد بها عند أهل الخطاب صنف مخصوص

لا يدخل فيه كل من يتلبس بالفعل الذي اشتق منه الوصف . مثال ذلك لفظ (العلماء) يطلق الآن عند المسلمين على صنف من الناس لا يدخل فيه كل من يتعلم علماً أو علوماً ولو تعلم ما يتعلمون وفاقهم فيه ما لم يكن على زبهم ومشاركاهم في مجموع المزايا التي كانوا بها صنفًا مستقلاً . ويطلق هذا اللفظ عند قوم آخرين على صنف آخر . وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق لبيان فظاعة الشرك والتعليظ فيه وكونه غاية البعد عن الله تعالى بحيث قضى بأن لا تتعلق مشيئته بغفرانه على أنه لو شاء أن يغفر كل ذنب سواء لفعل اذ لا مرد لمشيئته فلا يدخل هذا فيما نحن فيه اذ لا يدل على أن كل من ليس مشركاً يغفر الله له فيقال ان نفي الشرك عن أهل الكتاب يستلزم مغفرة الله تعالى لهم مع قيام الأدلة على أنه لا يغفر لمن تباهه دعوة الحق الذي جاء به الاسلام فيجعلها عناداً واستكباراً

وحاصل معنى ﴿ ولا تشكعوا المشركات حتى يؤمن ﴾ الخ ان هؤلاء الذين أشركوا وهم الذين يدينكم ويدينهم غاية الخلاف والتباين في الاعتقاد لا يجوز لكم أن تتصلوا بهم برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالنزوح منهم . وأما الكتابيات فقد جاء في سورة المائدة انهن حل لنا وسكت هناك عن تزويج الكتابيات بالمسلمة وقالوا — ورضيه الاستاذ الامام — انه على أصل المنع وأهدوه بالسنة والاجماع . ولكن قد يقال ان الاصل الاباحة في الجميع فجاء النص بتحريم المشركين والمشركات تغليظاً لأمر الشرك وبحل الكتابيات تألفاً لأهل الكتاب إبروا حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا وهذا انما يظهر بالنزوح منهم لان الرجل هو صاحب الولاية والسلطة على المرأة فاذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلاً على أن ما هو عليه من الدين القويم، يدعوا الى الحق والى طريق مستقيم ، وأما تزويجهم بالمؤمنات فلا نظير منه هذه الفائدة لأن المرأة أسيرة الرجل لا سبياً في ملل ليس فانساء فيها من الحقوق مثل ما أعطاهن الاسلام . فقد يصح أن يكون هذا هو المراد من النصين في السورتين واذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو من التعليل الاتي بانعنا كحة أهل الشرك على تحريم تزويج الكتابيات بالمسلمة فلها حكمها لأعمالها بالاصل وأنص الكتاب بل عملاً بهذه الأدلة والتعير بتكفها وتنكحوا يشعروا أن الرجال هم الذين

يزوجون أنفسهم ويزوجون النساء اللواتي يقولون أمرهن وأن المرأة لا تزوج نفسها بالاستقلال بل لابد من الولي

وقد فسر بعضهم الأمة والعبد في الآية بالرقيق أي أن الأمة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبكم جاهلها وكذلك القن المؤمن خير من الحر المشرك وإن كان جميلاً وقال آخرون إن المراد أمة الله وعبد الله أي أن المؤمنة والمؤمن كل منهما عبد الله بطبعه ويخشاه ولذلك كان خيراً ممن يشرك به فكان في التعبير بالأمة والعبد إشعار بعلة الخيرية. بيان ذلك أن ليس المراد بالزوجة قضاء الشهوة الحسية وإنما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيء وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل بآمنها على نفسه وولده ومتاعه عالماً أن حرصها على ذلك كحرصه لأن حفظها منه كحفظه. وما كان الجمال الذي يروق الطرف، ليحقق في المرأة هذا الوصف، ولكن قد يمنعه التباين في الاعتقاد، الذي يتعذر معه الركون والاتحاد، والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة، ويوجب عليها الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها، وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأمانى الشياطين وأحلامها، تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها، فإن ظل الرجل على أعجابه بجمالها، كان ذلك عوناً لها على التوغل في ضلالها واضلالها، وإن نباطرفه عن حسن الصورة، وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة، فقد تنفخ عليه التمتع بالجمال، على ما هو عليه من سوء الحال

وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فأنما تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالانبياء وبالحياة الآخرة وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر والفرق الجوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنع من الايمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقبه، واستعداده لأكثر مما هو فيه، أو المماندة والمجادلة في الظاهر، مع الاعتقاد في الباطن، وهذا قليل والكثير هو الاول. وبوشك أن يظهر للمرأة من معاشره الرجل

حقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيدته الله تعالى به من الآيات البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامها وتوثق أجراها مرتين، إن كانت من المحسنات في الحالين، ومثل هذه الحكمة لا تظهر في تزويج الكتابي بالمؤمنة فإنه بماله من السلطان عليها وبما يغلب عايبها من الجهل والضعف في بيان ما تعلم لا يسهل عليها أن تقنعه بحقبة ما هي عليه بل يخشى أن يزيها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه . وهذا المعنى يفهم من تعليل النهي عن مناكحة المشركين في قوله عز وجل

﴿أولئك يدعون إلى النار﴾ أي من شأنهم الدعوة إلى أسباب دخول النار بأقوالهم وأفعالهم وصلة الزواج أقوى مساعد على تأثير الدعوة لأن من شأنها أن يتسامح معها في شؤون كثيرة وكل تساهل وتسامح مع المشرك أو المشركة محذور مرهوب الشر بما يخشى منه أن يسري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب الشبه والتضليل التي جرى عليها المشركون كقولهم فيمن يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الخالق (١٨: ١٠) هؤلاء شفعاؤنا عند الله (وقولهم) ٣: ٣٩ ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى (فهذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشر ولم يسلم منها أهل شريعة سماوية خالطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم يتخذوا معبودات أشركين أنفسهم شفعا . ووسطاء بل اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا ينا في التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم . وقد اغتروا بظواهر الألفاظ وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجا له عن حقيقة فهم قد عبدوا غير الله ولكنهم لم يسموا عملهم عبادة بل أطلقوا عليه لفظا آخر كالاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله إلهما وربما ومنهم من لم يسمه بذلك بل سموه شفيعا ووسيلة وتوهوا أن تتخذه إلهما أو ربا هو تسميته بذلك أو اعتقاد أنه هو الخالق والرازق والحبي والمميت استقلالاً ولو رجعوا إلى عقائد الذين اتبعوا سننهم من المشركين لوجدوا كما قال تعالى (١٨: ١٠) ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) - (٨٧: ٤٣) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . فإذا كانت مساكنة المشركين

ومعاشرتهم مع الكراهة والنفور قد أفسدت جميع الاديان السماوية الأولى فما بالك بتأثير اتخاذهم أزواجا وهو يدعو الى كمال السكون اليهم والمودة لهم والرحمة بهم ؟ ألا يكون ذلك دعوة الى النار ، وسببا للشقاء والوبار ،

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ﴿ والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ﴾ بما اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد الخالص الذي ينقذ العقول من أوهام الوثنية ، كإعطاء المخلوقين شعبا من خصائص الألوهية ، وبأفراد الله سبحانه بالعبادة والساطة القبيية ، وهذا هو السبب الأول في دخول الجنة واستحقاق المغفرة منه تعالى للمؤمن الموحد اذا ألم بمعضية أو كسب خطيئة لأن خطيئته لا تحيط بروحه ولا ترين على قلبه فتجعله شريرا لأن الله غالب على أمره (٢٠١:٧) ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فحاصل معنى « والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » هو ان دعوة الله التي عليها المؤمنون هي الموصلة الى الجنة والمغفرة بإذن الله واراادته وهدايته ونوفيقه فهي مناقضة لدعوة المشركين وهي مأم عليه من الشرك الموصل الى النار بسوء اختيار أصحابه له . ففيه المقابلة بين المشركين والمؤمنين وهي انهما على غاية التباين وفيه ان ما عليه المشركون هو من سوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم وان ما عليه المؤمنون لم يكن بوضعهم وعملهم وانما هو الدين الذي هو وضع الله بلغه عنه رسله بإذنه وهدى اليه خلقه . وذكر الاسناد الامام وجها آخر في هذا وهو ان المراد باسم الجلالة (الله) هو ما يعتقده فيه سبحانه المؤمنون به من كونه واحدا أحدا صمدا لا كفؤ له ولا مساعد ولا وزير ولا واسطة بينه وبين خلقه يحمله على نفقهم أو ضرهم وانما هو فاعل بارادته القديمة على حسب علمه القديم ولا تأثير للحوادث فيهما ولا في غيرهما من صفاته تعالى -- فهذا الاعتقاد بالله هو الاصل الذي يدعوهم الى الجنة لانه ينبوع الاعمال الحسنة النافعة ومصدر الاخلاق الفاضلة التي يستحق صاحبها الجنة على ما يحسن فيه والمغفرة على ما أساء فيه ومنعه ايمانه من الاصرار عليه والاسترسال فيه حتى يحيط به وانما كان أصلا في ذلك لانه متى صح ايمانه صحت عزيمته في اتباع الشريعة والاهتداء بالدين القويم . وهذا

التعبير مأخوذ به في اللغة بمعبر بالشيء عن المصروف له والغالب على أمره على حد الحديث القدسي « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ وذلك ان اعتقاده يملك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي وبدني فيه

وقد يقال ان هذه العلة في تحريم مناكة المشركين متحققة في نكاح الكتابيات فالكتابية تدعو بسيرتها وعملها وقولها الى ما هي عليه من العقيدة الفاسدة وما يتبعها من الاعمال التي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مع الاسلام فهي ان وافقت زوجها المسلم فيما هو ايمان صحيح كالإيمان بالله والى ايمان بالانبياء وباليوم الآخر في الجملة فهي تخالفه بما تصف به الله أو تتخذ له من الالبناء والانداد وذلك من الدعوة الى النار وقد تغلب المرأة على أمر زوجها أو ولدها فتقوده الى دعوتها ولهذا ذهب بعض الشيعة الى تحريم نكاح الكتابية : ونقول في الجواب لو اتحدت العلة لما صرح الكتاب بجواز الزواج بالكتابية المحصنة ولما اتفق سلف الأمة وخلفها على ذلك ماعدا هذه الشذمة من الشيعة وكيف يستوي الفريقان — أهل الكتاب والمشركون — وقد فرق الكتاب والسنة بينهما في كثير من المزايا والاحكام ولم يجمع القرآن بين المشركين والمؤمنين في حكم كما جمع بين المؤمنين وأهل الكتاب في مثل قوله في سورة البقرة (٢: ٦٢) ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله في سورة آل عمران (٣: ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) الآية وقوله في البقرة ومثله في آل عمران (٣: ١٣٦) قولوا آمنا بالله وما أنزل اليه وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما آوتى موسى وعيسى وما آوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) وقوله فيها (٣: ١٣٩) قل أتخاجوننا في الله وهو ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون) وقوله في (٣٩ : ٤٦) ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن

الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وأنزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون ، وأمثال هذه الآيات كثير جداً وهي تصرح بأن إله المسلمين وأهل الكتاب واحد وربه واحد والذي أنزل عليهم هو شيء واحد أي في جوهره والمراد منه وهو التوحيد وترك الشر وعمل الخير ولكنها في أواخرها تبين محل الدعوة والفرق وهو أننا مسلمون مخلصون وأنه طراً عليهم الانحراف فآخذوا من أنفسهم أرباباً يحلون ويحرمون ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله وأنهم غير مخلصين ولا مسلمين في أعمالهم وهذا شيء لا ينكره أهل العلم الحقيقي والتاريخ منهم بل يقولون لولا الانحراف والشرائع التي زادوها وسموها بالطقوس وبأسماء أخرى لما ضعفت أخلاقهم ومرضت قلوبهم وانحلت جامعتهم حتى كان من أمر الاسلام فيهم ما كان . وقد طراً شيء من ذلك على من اتبعوا سننهم منافاتبعوهم شبرا يشبر وذراعاً بذراع مع أن أصل الدين عندنا قد حفظ بعناية لم يكن لهم مثلها وصرنا في حاجة الى من يدعونا الى اقامة الأصل كما دعاهم داعي الاسلام لافرق في ذلك الا أن الأصل الذي يجب ان يدعى اليه الجميع موجود محفوظ كما هو لا ينقص الجميع الا اقامته والعمل به وهو القرآن الذي اتخذه المسلمون في عصرنا آلة هو وسلعة تجارة ولكنهم لا يدعون الى اقامته والعمل به بل منهم من يصرح بتحريم العمل به ويسمي ذلك اجتهاداً والاجتهاد عندهم ممنوع فقد منعوا القرآن بشبهة سخيفة وهي منع العلم الاستدلالي ومنعه منع لحقيقة الاسلام وانصراف عن ينبوعه

فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا عن هذين الثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وأخبرنا أننا لا نضل ما تمسكنا بهما - كما في حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالمشركين في حكم الله تعالى . والجملة ان ما عليه السكتائية من الباطل هو مخالف لأصل دينها وقد عرض لها ولقومها بشبه ضعيفة يسهل على المؤمن العالم بالحق أن يكشف لها عن وجه الحق في شبهتها ويرجعها الى الصواب ويمسر عليها هي أن تنصرف

بالشبهة على الحجة . وتزيل السنة الاولى بما عرض من الشبهة ، وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب الآن فسببه سياسة الملوك والروساء ولوأقنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعاً الى الاصل الذي أرشدنا اليه القرآن العزيز . ولا يخفى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الاشخاص فرب مسلم مقلد يتزوج بكتاتبية عالمة فنفسد عليه تقاليدہ ولاعوض له عنها فينبغي ان يعرف هذا

ثم قال تعالى ﴿ ويبين آياته للناس ﴾ أي يوضح الدلائل على أحكام شريعته للناس فلا يذكر لهم حكماً الا و يبين لهم حكمته وفائدته ليستدلوا بذلك على ان المصلحة والسعادة فيما شرعه لهم ﴿ لعلمهم بتذكرون ﴾ فيواظبون فان الحكم اذا لم تعرف فائدته للعامل لا يلبث ان يعمل العمل به فيتركه وينساه واذا عرف علة ودليله وانطباقه على مصلحته ومصلحة من يعيش معهم فأجدر به ان يحفظه وبقيمه على وجهه لا يكتفي بالعمل بصورته وان لم تؤد الى المراء منه . ومن هنا قال الفقهاء ان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً وان ما يشارك المنصوص في العلة يعطى حكمه ولتينا عملنا بهذه القواعد ولم نرجع الى التمسك بالظواهر من غير عقل وبالنسبة لظواهر الكتاب السنة ان هي الا ظواهر أقوال أقوام من المؤلفين منهم المعروف تاريخه ومنهم المجهول أمره والى الله المشتكى ، فالحكم ذكرنا ما نسيتنا واهدنا الى الاعتبار بكتابك والعمل به لتكون من المفلحين

(٢٢١ : ٢٢٢) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * (٢٢٢ : ٢٢٣) نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنْتُمْ شِئْتُمْ وَقَدْ مَوُا لَ تَنْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ *

قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ هو السؤال الثالث من الاسئلة التي (البقرة ٢) (٤٦) (س ٢ ج ٢)

وردت معطوفة بالواو وهو ينصل بما قبله وما بعده في ان ذلك من الاحكام المتعلقة بالنساء وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاختلاط بين العرب واليهود وهؤلاء يشددون في مسائل الحيض والدم كما هو مذكور في الفصل الخامس عشر من سفر اللاويين ومنها أن كل من مس الحائض في أيام طمئتها يكون نجسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء وان اضطجع معها رجل فكان طمئتها عليه يكون نجسا سبعة أيام وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا الخ . وللرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الاحكام عديم . وأما النصارى فقد نقل عنهم أنهم كانوا يتساهلون في أمر الحيض وكانوا يخالفون للعرب في مواضع كثيرة ومن شأن الناس التساهل في أمور الدين التي تتعلق بالحفظ والشهوات فلا يقفون عند الحدود المشروعة فيها لمنفعتهم ومصالحهم فكان اختلاف ما عرف المسلمون عن أهل الكتاب مما يحرك النفس للسؤال عن حكم الحيض في هذه الشريعة المصلحة فسألوا كما في حديث أنس عند مسلم والترمذي فأُنزل الله تعالى علي نبيه ﴿ ويسألونك عن المهيض ﴾ أي عن حكمه والمهيض هو الحيض المعروف ولا حاجة الى تقدير محل المهيض فأما يستل الشارع عن الاحكام ﴿ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطمئن ﴾ قدم العلة على الحكم ورتبه عليها ليؤخذ بالقبول من المتساهلين الذين يرون الحجر عليهم تحكما ويعلم انه حكم للمصلحة لا لتعبد كما عليه اليهود . والمعنى انه يجب على الرجال ترك غشيان نسايتهم زمن المهيض لأن غشيانهم سبب للأذى والضرر واذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تنكح نسايتهم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها الى ما ليست مستعدة له ولا قدرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف . وقد فسر الجلال الأذى بالقدر تبعا لغيره على ان أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة الى العدول عنه . وقد جاء هذا الحكم وسطا بين افراط الغلاة الذين يعدون المرأة الحائض وكل من يمسه أو يمس ثيابها أو فراشها من النجاسات وتفريط المتساهلين الذين يستعملون ملابستها في الحيض على ما فيه من الأذى

والدنس . وقد أفادت عبارة الآية الكريمة تأكيد الحكم إذ أمرت باعتزال النساء في زمن الحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم يثبت مدة هذا الاعتزال بصيغة النهي . والحكمة في التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملاسة النساء وإيقافها دون حد الإبداء . وقد كان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب حقيقة لا كناية وأنه يجب الابتعاد عن النساء في الحيض وعدم القرب منهن بالمرّة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن المحرم إنما هو الوقاع . عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأُنزل الله عز وجل « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى » إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن . وفي حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال « لك ما فوق الأزار » أي ما فوق السرة رواه أبو داود وقد حمله بعضهم على من يخاف على نفسه الوقاع وكأن السائل كان كذلك وقال بعضهم إن هذا الحديث مخصص للحديث الأول ولما في معناه فلا يجوز الاستمتاع إلا بما بين السرة والركبة ، وهو تخصيص بالمفهوم والخلاف فيه عند الأصوليين معلوم . قرأ الحزرة والكسائي وعاصم (يطهرن) بتشديد الطاء واصله يتطهرن والياقون بالتخفيف

﴿ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ الطهر في قوله تعالى « حتى يطهرن » انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون بفعل النساء وأما التطهر فهو من عملهن وهو يكون عقب الطهر واختلفوا في المراد منه فقال بعض العلماء هو غسل أثر الدم وقال مجاهد وعكرمة إن انقطاع الدم بحملها الزوجا ولكن ثبوتاً والجمهور على أن المراد به إلا اغتسال بالماء إن وجدوا لا التيمم . وقال الحنفية إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا اغتسلت وإن طهرت لعشر حلت ولو لم تغتسل وهو تفصيل غريب . والظاهر أن المراد بلفظ الأمر بالامر في قوله « فأتوهن من حيث أمركم الله » الأمر التكويني أي فأتوهن من المأني الذي كوّن الله تعالى الفطرة على الميل إليه ومضت سنته

بمحافظة النوع به وهو موضع النسل . ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ما قضت به
 شريعة الله تعالى من طلب التزوج وتحريم الزنا فليس للمسلم أن يترك الزواج على
 نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى لأنه سبحانه قد آمننا بآبائنا خلقاً لنا من أنفسنا أزواجاً
 نسكن اليها وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله (٧٤:٢٥) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
 أعين ولا يتقرب إليه تعالى بترك ما شرعه وأمن به على عبادته وجعله من نعمه عليهم فاتيان
 النساء بالزواج الشرعي من الجهة التي يتنهي بها النسل من أعظم العبادات وتركه
 مع القدرة عليه وعدم المانع مخالفة لسنة الله تعالى في خلقته وسننه في شريعته ولما
 قال عليه الصلاة والسلام « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أباقي
 أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه
 وزر » الحديث وكأن السائلين كانوا توهموا أن الإسلام يكون كالآديان
 الأخرى يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة الفطرة كلاله دين الفطرة بحمل
 الناس على إقامتها مع القصد وعدم البغي فيها

﴿ ان الله يحب التوابين ﴾ الذين اذا خالفوا سنة الفطرة بقلية ساطان الشهوة
 فاتوا نساءهم في المحيض أو في غير المأني الذي أمر الله به يرجعون إليه ولا يصرن
 على فعلهم السيئ ﴿ ويحب المتطهرين ﴾ من الأحداث والأقدار ومن اتيان
 المنكر بل هؤلاء أحب إليه من الذين يقعون في الدنس ثم يشوبون منه

ثم قال تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ بين في الآية
 السابقة حكم المحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآية حكمة هذا
 الغشيان التي شرع الزواج لأجلها وكان من مقتضى الفطرة وهي الاستنتاج
 والاستيلاد لأن الحرث هو الأرض التي تسنتبت والاستيلاد كالأستنبات وهذا
 التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصرح بما فهم من قوله عزَّ
 وجل « فأتوهن من حيث أمركم الله » أو بيان له فهو يقول أنه لم يأمر باتيان
 النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر
 والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر الدين وأسباب الثوبة إلا لأجل
 حفظ النوع البشري بالاستيلاد كما يحفظ النبات بالحرث والزرع فلا تجمعوا استلذاذ

المباشرة مقصوداً لذاته فتأتوا النساء في الحيض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى . وهذا يتضمن النهي عن اتيانهن في غير المأني الذي يتحقق به معنى الحرث، وقوله تعالى « أنى شتم » معناه كيف شتم « وأنى » تستعمل غالباً بمعنى « كيف » وتستعمل بمعنى « أين » قليلاً ولا يظهر هنا لأن الحرث له مكان واحد لا ينعدها والأمر مقيد به ولذلك أعاد ذكر الحرث مظهراً ولم يقل « فاتوهن أنى شتم » فكأنه يقول : لا حرج عليكم في اتيان النساء بأي كيفية شتم ما دمتم تقصدون بها الحرث لأن الشارع لا يقصد إلى اغنائكم ومنعكم من لذاتكم ولكن يريد ليقفكم عند حدود المصلحة والمنفعة كيلا تضعوا الأشياء في غير مواضعها فتفوت المنفعة وتستبدل بها المفسدة . وهذا التفسير الذي ظهر به أن الآية متممة لمعنى ما قبلها يعنيها في فهمها عما روي في أسباب النزول

وقد ذهب بعض المفسرين والمحدثين إلى أن (أنى) في الآية بمعنى المكان لا بمعنى الكيفية والصفة وقالوا أنها نزلت في اباحة الاتيان في غير المزدرع والحرث فمعناها في أي النافذتين شتم . قال الاسناذ الامام أن جنون المسلمين بالرواية هو الذي حل بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تبرأ منه عبارتها العالية ونزاهتها السامية ولم يلتفتوا إلى ذوق التعبير ومراعاة الأدب في بيان هذه الاحكام كما رأوا في الآية الكريمة فقد قاتهم فهم حكمها كما قاتهم فهم حكمتها ونزاهتها وأدبها . وأقول ان ما اختاره الاسناذ الامام في تفسير « أنى شتم » هو المأثور عن أئمة السلف والخلف وهو ظاهر من نلفظ الآية لا يشبه فيه من له ذوق العربية والروايات متعارضة متناقضة وأصحها حديث جابر عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم وهو ان سبب نزولها حظر اليهود اتيان الحرث بكيفية غير اليهودية وزعمهم أن الولد يجيء أحول وأما ما روي في اباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه شيء . ولئن صح سنداً فهو أن يصح متناً ولا نخرج عن هدي القرآن ومحجته لبيضاء لرواية أفراد قيل انه لا يعرف عنهم ما يجرح روايتهم

ويؤيد التفسير المختار قوله تعالى بعد ما تقدم ﴿ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ﴾ ملح فهذه أوامر تدل على أن هنا شيئاً يرغب فيه وشيئاً يرغب عنه ويحذر منه .

أما ما يرغب فيه فهو ما يقدم للنفس وهو ما ينفعها في المستقبل ولا أنفع للانسان في مستقبله من الولد الصالح فهو ينفعه في دنياه كما هو ظاهر وفي دينه من حيث ان الوالد سبب وجوده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصالح من عمل المرء الذي ينفعه بعد موته ولا يكون الولد صالحا الا اذا أحسن والداه تربيته فالأمر بالتقديم للنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود الولود التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها كما يختار لزراعة الارض الصالحة التي يرجى نمو النبات فيها وإيتاؤه الغلة الجيدة ويتضمن الامر بحسن تربية الولد وتهذيبه . وأما ما يحذر منه ويتق الله فيه فهو اخراج النساء عن كونهن حرثا باضاعة مادة النسل في المحيض أو بوضعها في غير موضع الحرث ، وكذلك اختيار المرأة الفاسدة الترية وإهمال تربية الولد ، فان الأمر بالتقوى ورد بعد النهي عن إثبات النساء في المحيض والأمر باتيانهن من حيث أمر الله تعالى وهو موضع الحرث والامر بالتقديم لانفسنا فوجب تفسير التقوى بتجنب مخالفة هذا الهدي الإلهي . وقوله تعالى ﴿واعلموا أنكم ملائكة﴾ إنذار للذين يخالفون عن أمره بأنهم يلاقون جزاء مخالفتهم في الآخرة كما يلاقونها في الدنيا بفقد منافع الطاعة والامثال ونجوع مرارة عاقبة المخالفة والعصيان . ثم قرن انذار العاصين ببشير المطيعين فقال ﴿وبشر المؤمنين﴾ الذين يقفون عند الحدود ويتبعون هدى الله تعالى في أمر النساء والاولاد ، وقد حذف ما به البشارة ليفيد انه عام يشمل منافع الدنيا ونعيم الآخرة . ولا يعزب عن فكر العاقل ان من يختار لنفسه المرأة الصالحة ولا يخرج في شأن الزوجية عن سنة الفطرة والشريعة في ابتغاء الولد ثم انه يحسن تربية ما برزقه الله من ولد فانه يكون في الدنيا قريبا لعين بحسن حاله وحال أهله وسعادة بيته . وأما الذين تطفئ بهم شهواتهم فتخرجهم عن الحدود والسنن فانهم لا يسلون من المنفصات والشقاء في حياتهم الدنيا وهم في الآخرة أشقى وأضل سبيلا وانما مساعدة الدارين في تكميل النفس بالاعتقاد الصحيح والاخلاق المعتدلة وتلك هي الفطرة السليمة . والنعير بالمؤمنين يشعرون بأن العمل والامثال والإذعان مما يتحقق به ايمان المؤمن وان فائدة الايمان بشمرانه هذه وان شئت قلت بنجام أركانه وهي الاعتقاد والقول والفعل

كما ورد في الاحاديث الصحيحة المينة للآيات للكرامة الدائمة للذين يفصلون بين الاعتقاد والأعمال اللازمة له

واننا نعيد التنبيه للاقتداء بنزاهة القرآن في التعبير عن الامور التي يستحيا من التصريح بها بالكنايات البعيدة التي يفهم منها المراد ولا تستحي من تلاوتها العذراء في خدرها فان الاتيان بمعنى المحبي . فهو كناية لطيفة كقوله « ولا تقربوهن » وتشبيه النساء بالحور لا يخفى حسنه . فآين هذه النزاهة مما تراه لبعضهم في تفسيرها وتفسير أمثالها من الآيات المعجزة بنزاهتها كأعجازها ببلاغتها ومما تراه في بعض كتب الدين الاخرى من العبارات المسهجنة التي قد يستغنى عنها في بيان المراد منها

(٢٢٣: ٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * (٢٢٤: ٢٢٥) لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّفَوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * (٢٢٥: ٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٢٢٦: ٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

هذه الآيات في أحكام الأيمان وهي عامة وخاصة والثاني هو حلف الرجل أن لا يقرب امرأته وخص باسم الايلاء في عرف الشرع كما سيأتي فيين الآيات وما قبلها وما بعدها تناسب بهذا الاعتبار

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ العرضة بالضم كالفرقة لها ممان أظهرها هنا اثنان أحدهما ان تكون بمعنى المانع المعترض دون الشيء أي لا تجعلوا الله تعالى مانعا بينكم وبين عمل الخير بأن تحلفوا به على تركه فتتركوه تعظيما لاسمه ، وبؤيد هذا المعنى ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية وهو حلف أبي بكر رضي الله عنه على ترك الانفاق على مسطح بعد ان خاض في قصة الافك وفيه نزل (ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) الآية . وبؤيده أيضا أحاديث

في الصحيحين وغيرهما منها قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » وقوله عليه الصلاة والسلام « والله ان شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وفي حديث عائشة عند ابن ماجه وابن جرير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يبحث فيها ويرجع عن يمينه » وفي هذا المعنى أحاديث أخرى . ذلك ان الانسان يسرع الى لسانه الحلف أنه لا يفعل كذا وقد يكون خيرا وليفعلن كذا وقد يكون شرا والله تعالى لا يرضى بأن يكون اسمه حجبا بادون الخير أو محضاء للشر فنهى عن ذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بوجوب تحري الخير والأحسن وان حلف على غيره فليكفر عن يمينه بما هو منصوص في سورة المائدة

والمعنى الثاني للعرضة ما يعرض للشيء أي ما ينصب ليعرض له الشيء كالحذف للسهم يقال فلان عرضة للناس اذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكروه قال الشاعر وان تروا رهاط الفدوكس عصبة * يتسامى ايامى عرضة لقتبائل ويقال جعلته عرضة لكذا أي نصبت له فكان معروضا ومعرضه له يكثر وروده عليه وقال الشاعر

طلقتن وما الطلاق بسنة * ان النساء لعرضة المطلق

والمعنى على هذا الوجه لا تكثروا الحلف بالله تعالى فالذي يجعل الله عرضة لأيمانه هو الخلف في قوله تعالى (٦٨: ١) وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مِّنْهُمْ فَكثير الحلف حليف المهانة وقرينها وقد ذكر تعالى في هذه الآيات صفات أخرى ذميمة نهى عن أهلها وبدأها بالخلف فقال بعد ما تقدم (١١) هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِسْمِمْ ، ١٢ مَنَّاغٍ لِّلْخَيْرِ مَعْتَدٌ أَيْمٌ ، ١٣ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ فالخلف يعنى مقدمة هو لا الاشرار . ومن أكثر الحلف قلت مهاتبة وكثر حشته واتهم بالكذب ولا يكون الخلف الا كذبا فهو على اهائه لاسم الله تعالى يفوته ما يريد من قبول قوله وتصديقه فالآية الكريمة ترشدنا الى ترك الحلف بالله تعالى الا عند الحاجة الى ذلك . وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه والعرضة بهذا المعنى أكثر استعمالا .

وكانت العرب تتمدح بقلة الحلف وحفظ الايمان قال الشاعر

قليل الا لا يا حافظ ليمينه * وإن سبقت منه الآية برت

الا لا يا جمع آية وهي اليمين كفضية وقضايا وانك لتجد كثيرا من أهل الدين لا يحفظون من أيمانهم ما كان يحفظ أهل الشرك في الجاهلية فأين هم من السلف الصالح الذي قال بعضهم - وهو الامام الشافعي - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا : وقال الاستاذ الامام من مدام كثرة الحلف ان يقل ثقة الانسان بنفسه وثقة الناس به فهو يشعر بأنه لا يصدق فيحلف ولهذا وصفه الله تعالى بالمين وكثيرا ما يعرض نفسه للخطأ اذا حلف على المستقبل . ثم انه لا يكون الا قليل الخشية والتعظيم لله تعالى لا يسمه الا ان يرضي الناس ويكون موثوقا به عندهم فتعريض اسم الله تعالى للحلف بدون ضرورة ولا حاجة ينشأ عن فقد هبة الله واجلاله من النفس فان الناس يتعلمون كثرة الحلف من امهاتهم ومن الولدان الذين يتربون معهم وهم صغار فيتعودون على عدم احترام اسم الله تعالى وقد نجد هذا الحلف فاشيا حتى في المشتغلين بعلم الدين ، ذلك ان علم الدين اصبح صناعة لفظية لا أثر لها في القلوب ولا في الاعمال وقد حدثني بعضهم حديثا أربع مرات وفي كل مرة كان يحلف عليه ويكذب فيه بما يزيد فيه وينقص منه

وقوله تعالى ﴿ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ﴾ على الوجه الاول بيان للايمان لانها بمعنى المحلوف عابه أي لا تجعلوه مانعا لما حلقتم عليه من البر والتقوى والاصلاح بين الناس بل اذا حلف أحدكم على ترك البر أو التقوى أو الإصلا ح فليكنفر عن يمينه وليفعل البر والتقوى والاصلا ح فلا عذر لأحد في ترك ذلك ولا يرضى الله تعالى أن يكون اسمه مانعا منه . وأما على الوجه الثاني فهو لتعليل النهي أي لا تجعلوه تعالى معرضا لايمانكم لاجل البر والتقوى والاصلا ح فان كثير الحلف لا يكون أهلا لذلك لما تقدم من كونه يكون مهينا ، غير معظم لله تعالى ، وعرضة للكذب والخث ، وغير موثوق بقوله ، فأني يرضاه الناس مصلحا بينهم والمصلح مربب ومودب وحاكم مطاع بالاختيار . ثم قال ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع

لما تأنظرون به من الحلف وغيره عليم بما يترتب على كثرة الحلف وبغيره من أعمالكم فمليكم أن تراقبوه وتذكروا عند داعية كل قول وعمل أنه سميع لا قوالكم عليم بأفعالكم لعلمكم تقفون عند حدود هدايته لكم فتكونون من المفلحين والا كنتم من الخاسرين

هذا الحتم للآية يتضمن الوعيد على كثرة الحلف فاذا دخل فيه ما يجري في الكلام من غير قصد وروية كقول الانسان : أي والله ، لا والله : وعد هذا مما يؤخذ عليه ويجري فيه الحكم السابق كان الحرج عظيما وقد رفع الله هذا الحرج بقوله ﴿ لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ فاللغو ان يقع الكلام حشا غير مقصود به معناه فهو يقول ان هذه الالفاظ التي تسبق الى اللسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين لغو من القول لا تعد أيمانا حقيقية فلا يؤخذكم الله تعالى بها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ﴿ ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ يجعل اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانعا لصالح الاعمال ، فان الله لا ينظر الى صوركم وأقوالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ، فالقول الحشو الذي لا أثر له في القلب ، ولا شأن له في العمل ، مما يعفو عنه ، ولا يعاقب عليه ، ﴿ والله غفور حلیم ﴾ يعفو لعبده ما يلم به مما لا يفسد أخلاقه وأعماله ولا يجعل بالعقوبة على هذا الهمم الذي يضعف العبد عن التوقي منه ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم فيما لم تقصده قلوبهم ولم تنعمده نفوسهم لانه مما لا يدخل تحت سلطة الاختيار . وقد ذكر بعض الفقهاء لغو اليمين غير هذا المعنى المتبادر ووضعو لذلك أحكاما ذكرها المفسرون ولا حاجة اليها وما قلناه هو المتبادر المأثور عن جمهور السلف

بعد بيان هذه الاحكام في الايمان العامة انتقل الى حكم اليمين الخاصة فقال ﴿ للذين يؤثون من نسايتهم ربص أربعة أشهر ﴾ النخ فالايلاء من المرأة أن يحلف الرجل انه لا يقربها وهو مما يكون من الرجال عند المغاضبة والغليظ وفيه امتهان للمرأة وهضم لحقتها واظهار لعدم المبالاة بها فتترك المقاربة الخاصة المعلومة ضرارا معصية والحلف عليه حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لما فيه من ترك

النواد والتراحم بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفسد في أنفسهما وفي عيالهما وأقاربها والظاهر أن حكم هذا الابلاء « الحلف » يدخل في معنى الآية على الوجه الاول من الوجهين اللذين أوردناها وهو أنه يجب على المولي أن يحث ويكفر عن يمينه وإمكانه إذا لم يفعل هذا الواجب لم يكن آثما في نفسه فقط فيقال حسب ما يلحق من جزاء إثمه بل يكون بإثمه هاضما لحق امرأته ولا يبيح له العدل هذا الهضم والظلم ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم وهو التبرص مدة أربعة أشهر وقد قيل إن هذه هي المدة التي لا يشق على المرأة البعد فيها عن الرجل وهي كافية أنورّي الرجل في أمره ورجعه إلى رشده ﴿فان قاوا﴾ أي رجعا إلى نسايتهم بأن حثوا في اليمين وقار يوهن في أثناء هذه المدة أو آخرها ﴿فان الله غفور رحيم﴾ يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة لأن الفتيّة توبة في حقهم ﴿وان عزموا الطلاق﴾ أي صمموا قصده وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نسايتهم ﴿فان الله سميع عليم﴾ أي فليراقبوا الله تعالى عالين أنه سميع لا يلائهم وطلاقتهم عليهم بنيتهم فيه فان كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم وان كان لهم عذر شرعي بان كان الباعث على الابلاء تربية النساء لاجل اقامة حدود الله وعلى الطلاق اليأس من امكان المعاشرة بالمعروف فهو يغفر لهم والمعنى ان من حلف على ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتبرص أكثر من أربعة أشهر فان تاب وعاد قبل انقضاءها لم يكن عليه إثم وان اتها تعين عليه أحد الامرين الفتيّة ولرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهما . فان لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل أي انها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم انفه منعا للضرار وقيل ترفع أمرها إلى الحاكم فيطلق عليه والمسألة خلافية في هذا ولكن لاختلاف في عدم جواز بقائها على عصمتها وعدم إباحة مضارتها . وقد فضل الله تعالى الفتيّة على الطلاق اذ جعل جزاء الفتيّة المغفرة والرحمة وهدي إلى مراقبته في العزم على الطلاق وذكر بسمعه تعالى لما يقول المرأة وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الابلاء من المرأة اذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمنا أو قال لا أقربك

مدة كذا وذكراً أكثر من أربعة أشهر فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء إذا أتتها وفي الأربعة خلاف . وقد عدي الأيلاء هنا بمن لما فيه من معنى المفارقة والانفصال وهو من البلاغة والإيجاز بمكان . ويقال في غيره ألى وآلى وائتلى أن يفعل كذا أي حلف وصار الأيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور

(٢٢٥:٢٢٤) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَمْ يُؤْتِيْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

لما ذكر في الآية السابقة أن للمولين من نساءهم حالين الغيبة بالرجوع إلى معاشرتهم وعزم الطلاق وامضاءه ناسب أن يذكر بعده شيئاً من أحكام الطلاق معطوفاً على ما قبله متمماً له فقال ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ ﴾ الخ قال الاستاذ الامام قدس الله روحه المراد بالمطلقات الأزواج اللواتي تفحق فيهن معنى الزوجية وعهدن أن يكن مطلقات وأن يتزوجن بعد الطلاق وهن الحرائر ذوات الحيض بقربة السياق فلا يأتي هنا ما يقوله الأصوليون في المطلقات هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس وهل هو عام مخصوص أم لا لأن وصل الآية بما قبلها يمنع ذلك كما يمنع التربص بالزواج ولولا ذلك لكان البحث في موضعه، أما حكم من لسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فقد كور في سورة الطلاق وهن كأنهن لا يدخلن في مفهوم المطلقات لأن اليائسة من شأنها أن لا تطلق لأن من أمضي زمن الزوجية مع امرأة حتى يمست من الحيض كان من مقتضي الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها وبرعى ودها وإن كان بعض السفهاء لا يحترمون تلك العشرة الطويلة ولا براعون ذلك الميثاق الغليظ فيقدموا على طلاق اليائسة . ثم إن اليائسة إذا طلقت فلا تنكح

تتزوج ، وما خرج عن مقتضى الشرع واستقامة الطبع فلا يعتد به ، والتي لم تبلغ سن المحيض قلما تكون زوجا ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة فيندر أن يتحول فيطلق ، وحاصل ما تقدم أن ما يتبادر في هذا المقام من لفظ المطلقات يفيد أنهن الزوجات المعهودات المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزوجية فينتظر أن يرغب الناس في التزوج بهن

ومعنى التبرص مدة ثلاثة قرء . هو أن لا تتزوج المطلقة حتي يمر عليها ثلاثة قرء ، وهي جمع قرء بضم القاف وفتحها ويطلق في اللغة على حيض المرأة وعلى طهرها منه والأصل فيه الانتقال من الطهر الى الحيض كما نقل عن الشافعي في قوله ولذلك لا يقال للطاهر اني لم تر الدم ذات قرء أو قرء ولا لحائض التي استمر لها الدم فلما كان القرء وسطا بين الدم والطهر أو عبارة عن الصلة بين هاتين الحالتين عبر به قوم من الفقهاء عن أحدهما وقوم عن الآخر ولكل منهم شواهد في اللغة أطل المفسرون في إيرادها والترجيح بينها فالسلكية والشافعية وآل البيت على أن القرء هو الطهر والخنفية والحنبلة في أصح الروايتين على أن القرء هو الحيض ، وأدلة الأولين أقوى . قال الاستاذ الامام والخطيب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التبرص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ومن النادر أن يستمر الحيض الى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة . وأورد الحكم بلفظ الخبر دون الامر وغيره من ضرورب الانشاء كقوله كذب على المطلقات كذا - لنا أيده والاهتمام به كأنه يقول ان هذا التبرص واقع كذلك لا محالة كما يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذا النوع من الاسناد الخبري في مقام الأمر فعند ما يقال المطلقات يلتفت ذهن السامع ويكون متهيئا لسماع ما يقال عنهن فاذا قيل : تبرصن - بأنفسهن : الخ - وفيه الاسناد والحكم - يتقرر عنده أنه مأثور به أمرا مؤكدا كأنه قال إننا أمرناهن بذلك وفرضناه عليهن فامثلن الامر وجرين عليه بالاستمرار حتى صار شأننا من شؤونهن اللازمة لمن لا ينصرفن عنه بل لا يخطر في البال مخالفتهن له . وليس في الامر بصيغته ما يفيد هذا التأكيذ والاهتمام لا المأمور

بالشيء قد يمثل وقد يخالف . وهذا الضرب من التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكيد والاهتمام يقع في الكتاب مواقعه لا يعدوها ولا يخفى ذلك على من طعم البلاغة وذاقها

وفي التعبير بقوله « يتربصن بأنفسهن » من الإبداع في الإشارة ، والنزاهة في العبارة ، ماعهد مثله في القرآن ، ولم يبلغ مراعاة مثله انسان ، فالكلام في المطلقات وهن معرضات للزواج ، وخلو من الأزواج ، والأنسب فيه ترك التصريح بما يتشوفن اليه ، والاكتفاء بالكناية عما يرغبن فيه ، على إقرارهن عليه ، وعدم إيتائهن منه ، مع اجتناب إيجالهن ، وتوقي تنفيرهن أو التنفير منهن ، وقد جمع هذه المعاني قوله تعالى « يتربصن بأنفسهن » على ما فيه من الإيجاز ، الذي هو من مواقع الإعجاز ، فأفاد أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن ، ويكففن جهاج أنفسهن ، الى تمام المدة المحدودة ، والعدة المحدودة ، ولكن بطريق القزوم والتلويح ، لا بطريق الإبانة والتصريح ، فان التربص في حقيقته وظاهر معناه التهرب والتأخر وهو يتعلق بشيء يترتب عنه ، وينتظر زوال المدة المضروبة دونه ، ولولا كلمة « بأنفسهن » لما أفادت الجملة تلك المعاني الدقيقة ، والكنايات الرشيدة ، وما كان ليخطر على بال إنسان يريد إفادة حكم العدة أن يزيد هذه الكلمة على قوله : يتربصن ثلاثة قروء : ولولم تزد لكان الحكم عاريا عن تأديب النفس والحكم على شعورها ووجداتها ، ولعل الإرشاد إلى ما تنطوي عليه نفوس النساء من تلك النزعة في ضمن الاخبار عنهن بأن من شأنهن امتلاكها والتربص بها اختيارا هو أشد فعلا في أنفسهن وأقوى إلزاما لهن بأن يكن كذلك طائعات مختارات كما ان فيه إكراما لهن ولطفًا بهن إذ لم يؤمرن به أمرا صريحا ، وهذا من الدقائق التي نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها ، فأني لأمثالنا من البشر أن يأتوا بمثلها ، وزعم بعض الناس ان معنى التربص بالانفس هنا ضبطها ومنعها أن تقع في غمرة الشهوة المحرمة وعلاوا ذلك بأن النساء أشد شهوة من الرجال ومنهم من قدر هذه الشدة والزيادة بأضعاف كثيرة حددتها وعددها وهذا من نبد الأقوال بغير بينة ولا علم فان الرجال كانوا وما زالوا هم الذين يطلبون النساء

ويرغبون فيهن ثم يظلمونهن حتى بالتحكم في طبائعهن والحكم على شعورهن ويأخذ بعضهم ذلك من بعض بالتسليم والتقليد

ثم بين تعالى حكمة هذا التبرص بالزواج في سياق حكم آخر فقال ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كما كن بفعلن أحياناً في الجاهلية اذ كانت المرأة تنزوج بعد فراق رجل بآخر ويظهر لها أنها حبل من الأول ولكنها تلحق الولد بالثاني فهذا محرم في الاسلام لانه شر ضرور الفس والزور والبهتان ينفي عن قوم من هو منهم ويلحق بآخرين من ليس منهم وفي ذلك من المضار مالا يحل وقد حرمه الله في الاسلام وأمر بأن تعتد المرأة بعد فراق زوجها ليظهر أنها بريئة من الحمل ونهى أن تكتم الحمل اذا علمت به . واختار كثير من المفسرين أن ما خلق الله في أرحامهن يشمل الولد والحيض وهو المروي عن ابن عمر فقد تكتم المرأة حيضتها لتطيل أجل عدتها وذلك محرم وقد فشافي مسلمات هذا الزمان الهواني لا يطمعن في الزواج لأن الحكم يفرضون لهن نفقة مادم في العدة فيرغبن في استدامة هذه النفقة بكتمان الحيض وادعاء عدم مرور القروء الثلاثة عليهن وما يأخذنه بعد انقضاء العدة حرام وما هن ممن يتفكر في ذلك اذ لا علم لهن بأحكام الحلال والحرام ولا يبالين ما عساهن يعرفه منها لأنهن لم يتربن على آداب الدين وأعماله بل لم يلغن عقائده ولم يذكرن بآياته حتي صار أكثرهن أقرب الى أهل الاباحه منهم الى أهل الدين وإنما يجنب الحرام ويتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الايمان الصحيح ولذلك قال تعالى عقب النهي ﴿ ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم كأنه يقول اذا كن يعرفن من أنفسهن الايمان بالله الذي أنزل الحلال والحرام لمصاحبة الناس ، وباليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء بالقسطاس ، فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، والا كن غير مؤمنات بما أنزله الله تعالى من هذه الاحكام التي هي برهن ولأزواجهن : وحافظه لحقوقهم وحقوقهن ، اذ التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل هذا الحكم وجعل في اتباعه المثوبة والرضوان ، وفي تركه الشقاء والخسران ، يكون سبباً طبيعياً لامثاله ، مع اعظامه واجلاله ، وعلي هذا

الحمد ما ورد في الحديث الصحيح « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ
فن لنا بمن يبلغ النساء المؤمنات هذا التشديد ومن لنا بمن يهتم بتلقيح البنات
عقائد الايمان ، وتر يبنهن على الاعمال التي تمكن هذه العقائد في العقل والوجدان ؛
أي الرجال يفعل هذا والرجال أنفسهم لم يعد لهم هم في الدين الا قليلا منهم ،
وهؤلاء يرون النساء مناعا لا أناسي مثلهم ، فيدعونهن وشأنهن ، لا يتفكرون في
أسباب ما يلحقون من عواقب إيهامهن ،

﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا ﴾ قال الاستاذ الامام
قدس الله روحه هذا لطف كبير من الله سبحانه وتعالى وحرص من الشارع على
بقاء العصمة الاولى فان المرأة اذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالإبلا أو
غيره فقلما يرغب فيها الرجال وأما بعلمها المطلق فقد يسدم على طلاقها وبرى ان
ما طلقها لاجله لا يقتضي مفارقتها دائما فيرغب في مراجعتها لاسيما اذا كانت
العشرة السابقة بينما جرت على طريقتها الفطرية فأفضى كل منهما الى الآخر
بسرته حتى عرف عجره وبجبره وتمكنت الالفه بينهما على علائقهما . واذا كانا
قد رزقا الولد فان الندم على الطلاق يسرع اليهما لان الحرص الطبيعي على العناية
بترية الولد وكفائه بالاشتراك تغلب بعد زوال أثر المغاضبة العارضة على النفس
لاسيما اذا كان الاولاد إناثا لهذا حكم الله تعالى لطفاً منه بعباده بأن بعل المطلقة
أي زوجها أحق بردها في ذلك أي في زمن التربص وهي العدة . وفي هذا
بيان حكمة أخرى للعدة غير تبين براءة الرحم وهي إمكان المراجعة فعلم بذلك أن
تربص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة لمن وفائدة لازواجهن . وإنما يكون بعل
المرأة أحق بها في مدة العدة اذا قصد اصلاح ذات البين وحسن المعاشرة وأما
اذا قصد مضارعتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة لا يعاشرها
معاشرة الأزواج بالحسني ولا يمكنها من التزوج فهو آثم بينه وبين الله تعالى
بهذه المراجعة فلا يباح لرجل أن يرد مطلقة الى عصمته الا بإرادة اصلاح ذات
البين ونية المعاشرة بالمعروف . وإنما قال الامام انه آثم بينه وبين الله تعالى
لا إفادة ان ذلك محرم لامر مخفي يتعلق بالقصد فلم يكن شرطا في الظاهر لصحة

الرجعة وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزا ثدينا بين الانسان وربه لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . والطلاق الذي تحل فيه الرجعة قبل انقضاء العدة يسمى طلاقا رجعيا وهناك طلاق بائن لا تحل مراجعة المطلقة .هـ وسيأتي ذكره في محله . ومن مباحث اللفظ أن كلمة أحق هنا بمعنى حقيقين كما قالوا . ولما كانت إرادة الاصلاح برد الرجل امرأته الى عصمته انما تتحقق بأن يقوم بحقوقها كما يلزمها بأن تقوم بحقوقه اذا هي قصرت ذكر جل شأنه حق كل منهما على الآخر بعبارة مجملة تعد ركنا من أركان الاصلاح في البشر وهي قوله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾

هذه كلمة جلية جدا جمعت على ايجازها ما لا يودى بالتفصيل الا في سفر كبير فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق الا أمرا واحدا عبر عنه بقوله «وللرجال عليهن درجة» وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى (٤:٣٤) الرجال قوامون على النساء) الآية وقد أحال في معرفة ما هن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهلهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والاحوال فاذا هم بمطالبتها بأمر من الامور يتذكر انه يجب عليه مثله بازائه ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اني لا تزين لامرأتي كما تزين لي هذه الآية . وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الاشياء وأشخاصها وانما المراد ان الحقوق بينهما متبادلة وانهما أكفاء فاما من عمل فعله المرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله لها ان لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما انهما متماثلان في الذات والاحساس والشعور والعقل أي ان كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه ويسره وبه وبكره ما لا يلائمه وينفر منه فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذة عبدا يستذله ويستخدمه في مصالحه لاسيما بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة الا باحترام

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه

قال الاستاذ الامام قدس الله روحه هذه الدرجة التي رفع النساء اليها لم يرفعهن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل اليها أمة من الامم قبل لاسلام ولا بعده . وهذه الامم الاوربية التي كان من تقدسها في الحضارة والمدنية أن بالفت في تكريم النساء واحترامهن وعنت بربيتهن وتعلمهن العلوم والفنون لانزال دون هذه الدرجة التي رفع الاسلام النساء اليها لانزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون اذن زوجها وغير ذلك من الحقوق التي منحها اياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الارقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ونحن لا نقول ان الدين المسيحي أمرهم بذلك لاننا نعتقد ان تعليم المسيح لم يخلص اليهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ومن المعروف ان ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة وانما كان ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي

وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهن عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء بفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم بالاسلام أن مانحن عليه هو أثر ديننا . ذكر الاستاذ الامام في المحرس أن أحد السائحين من الافرنج زاره في الازهر وبيناهما ماران في المسجد رأى الافرنجي بنتا مارة فيه فبهت وقال ما هذا ؟ اني تدخل الجامع !!! فقال له الامام وما وجه الغرابة في ذلك قال اتنا نعتقد ان الاسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواح وليس عليهن عبادة : فيبين له غلطه وفسر له الآيات فيهن . . . قال فانظروا كيف صرنا حجة على ديننا والى جهل هؤلاء الناس بالاسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس لجمعية كبيرة فها بالكم بعامتهم

اذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن الا ما يميزهم به من الرياسة فالواجب على الرجال بمقتضى كفاالة الرياسة ان يعلموهن ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهن ويجعل لهن في النفوس احتراما يعين على القيام بمقوقن

ويسهل طريقه فان الانسان بحكم الطبع يحترم من يراه مؤدبا عالما بما يجب عليه عاملا به ولايسهل عليه ان يمتنه أو يهينه واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مثلها .

خاطب الله تعالى النساء بالايمان والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال وجعل لهم عليهم مثل ما جعله لهم عليهن وقرن أسماءهن بأسمائهم في آيات كثيرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما بايع المؤمنين وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كما أمرهم واجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من أنهن مجزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة ، أفيجوز بعد هذا كله ان يحرم من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق لربهن ولبعولتهن ولأولادهن والذي القربى وللأمة والملة ؟ العلم الاجمالي بما يطالب فعله شرط في توجه النفس اليه اذ يستحيل ان تتوجه الى المجهول المعلق ، والعلم التفصيلي به المبين لفائدة فعله ومضرة تركه يعد سببا للعناية بفعله والتوقي من اهماله فكيف يمكن للنساء ان يودين تلك الواجبات والحقوق مع الجهل بها اجمالا وتفصيلا ؟ وكيف تسعد في الدنيا والآخرة أمة نصفها كاليهائم لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا للناس والنصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدي الا قليلا مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومنه إعانة ذلك النصف الضعيف على القيام بما يجب عليه أو الزامه به بماله عليه من السلطة والرياسة

ان ما يجب ان نعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابها وعبادته محدود ولكن ما يطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من أمور الدنيا كاحكام المعاملات - ان كانت في بيت غنى ونعمة - يختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال ، كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال ، ألا ترى الفقهاء يوجبون على الرجل النفقة والسكنى والخدمة الثلاثة بحال المرأة ؟ ألا ترى ان فروض الكفايات قد اتسمت بترتها فبعد أن كان انقاذ السيوف والرماح واقسي كافيا في الدفاع عن الحوزة صا هذا الدفاع متوقفا على المدافع والبنادق والبوارج وعلى علوم كثيرة صارت حاجة اليوم ولم تكن واجبة ولا موجودة بالأمس ، ألم تر أن تمرض المريض

ومداواة الجرحى كان يسيرا على النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار الآن مثوقفا على تعلم فنون متعددة وتربية خاصة، أي الأمرين أفضل في نظر الاسلام؟ أتمرّض المرأة لزوجها اذا هو مرض أم اتخذ ممرضة أجنبية تطلم على عورته وتكتشف مخبآت بيته؟ وهل يتيسر للمرأة أن تمرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الادوية؟ نعم قد تيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الادوية السامة أو بجعل دواء مكان آخر

روى ابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه انه قال في تفسير قوله تعالى (٦٦:٦) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا: علموا أنفسهم وأهليكم الخير وأديبهم: والمراد بالاهل النساء والاولاد ذكورا وإناثا وازاد بعضهم هنا العبد والامة والاهل في أصل اللغة القرابة. واذا كان الرجل بقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم فهو كذلك يقيم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنقصة بالشقاء وعدم النظام

والآية تدل على اعتبار العرف في حقوق كل من الزوجين على الآخر مالم يحلّ العرف حراما أو يحرم حلالا مما عرف بالنص والعرف يختلف باختلاف الناس والازمنة ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون ان حق الرجل على المرأة أن لا تمنعه من نفسها بغير عذر شرعي وحقها عليه النفقة والسكنى الخ وقالوا لا يلزمها عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصالح بيته أو ماله وماله. والا قرب الى هداية الآية ما قاله بعض المحدثين والحنابلة. قال في حاشية المقنع بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما ذكر: وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني عليها ذلك واحتجا بقضية علي وفاطمة رضي الله عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته بخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل. رواه الجوزجاني من طرق قال وقد قال عليه السلام «لو كنت أمرا أحدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود الى جبل أحمر أو من جبل أحمر الى جبل أسود لكان نولها (أي حتمها) أن تفعل ذلك» ورواه

بإسناده قال فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه . وقال الشيخ تقي الدين يجب عليها المعروف من مثلها لمثله قال في الانصاف والصواب أن يرجع في ذلك الى عرف البلد : اهـ

وما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين بنته وورثيه وصهره (عليهما السلام) هو ما تقتضي به فطرة الله تعالى وهو توزيع الاعمال بين الزوجين على المرأة تدبير المنزل والقيام بالاعمال فيه وعلى الرجل السعي والكسب خارجه . وهذا هو المأثلة بين الزوجين في الجملة وهو لا ينافي استعانة كل منهما بالخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدة كل منهما للآخر في عمله أحيانا اذا كانت هناك ضرورة، وإنما ذلك هو الاصل والتقسيم الفطري الذي تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن التعاون (٢: ٢٨٦) لا يكلف الله نفسا الا وسعها . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله) وما قاله الشيخ تقي الدين وما بينه به في الانصاف من الرجوع الى العرف لا يعدو افي الآية قيد شعرة . واذا أردت أن تعرف مسافة البعد بين ما يعمل أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فانظر في معاملتهم لنسائهم تجدهم يظلمونهن بقدر الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته الا المعجز وبحملونهن ما لا يحمله الا بالكلف والجهد ويكثرزون أشكوى من تقصيرهن ولن سألنهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن ليقولن كما يقول أكثر فقهاءهم انه لا يجب لنا عليهن خدمة ولا طبخ ولا غسل ولا كنس ولا فرش ولا ارضاع طفل ولا تربية ولد ولا إشراف على الخدم الذين نستأجرهم لذلك ، ان يجب عليهن الا المكث في البيت والتمكين من الاستمتاع ، وهذان الامران عدميان أي عدم الخروج من المنزل بغير اذن وعدم المعارضة بالاستمتاع فالمعنى انه لا يجب عليهن للرجال عمل قط بل وللاولاد مع وجود آبائهم

أما قوله تعالى « وللرجال عليهن درجة » فهو يوجب على المرأة شيئا وعلى الرجل أشياء . ذلك ان هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة بقوله تعالى (٤: ٣٤) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعما انفقوا من

أموالهم ، فالحياة الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيس لان المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض الامور ولا تقوم مصالحتهم الا اذا كان لهم رئيس يرجع الى رأيه في الخلاف لئلا يعمل كل على ضد الآخر فتفهم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف فان نشزت عن طاعته كان له تأديبها بالوعظ والمهجر والضرب غير المبرح ان تعين تأديبا، يجوز ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن العشيرة كما يجوز مثله لرئيس الأمة (الخليفة أو السلطان) لأجل مصلحة الجماعة . وأما الاعتداء على النساء لأجل التحكم أو التشنّي أو شفاء الفيظ فهو من الظلم الذي لا يجوز بحال وكل راع مسؤول عن رعيته . وسيأتي تفصيل لهذه السلطة في سورة النساء ان شاء الله تعالى

وختم الآية بقوله عز وجل ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ قال الاستاذ الامام ان لذكر العزة والحكمة ههنا وجهين أحدهما إعطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها بعد ان كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم والثاني جعل الرجل رئيسا عليها فكأن من لم يرض بهذه الاحكام الحكيمة يكون منازعا لله تعالى في عزة سلطانه ، ومنكرا لحكمته في أحكامه ، فهي تتضمن الوعيد على المخالفة كما عهدنا من سنة القرآن

{ ٢٢٩ : ٢٢٩ } الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *

كان للعرب في الجاهلية طلاق ومراجعة في العدة ولم يكن للطلاق حدودا لعدة

فان كان لمغاضبة عارضة عاد الزوج فراجع واستقامت عشرته وان كان لمضارة المرأة راجع قبل انقضاء العدة واستأنف طلاقاً ثم يعود الى ذلك المرة بعد المرة أو يفيء ويسكن غضبه فكانت المرأة الموبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ما شاء ان يضارها فكان ذلك مما أصلحه الاسلام من أمور الاجتماع . وكان سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة وأورده السيوطي في أسباب النزول قالت كان رجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته اذا رنجها وهي في العدة وان طلقها مئة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني ولا أؤيك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتلك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

قال الاستاذ الامام (رحمه الله تعالى) ما مثاله بايضاح: قد ذكر في الآية السابقة الطلاق على الطلاق وذكر العدة والطلاق هنا هو الطلاق هناك وهو عبارة عن مفارقة المرأة المدخول بها وبحل الرجل عقدة الزوجية التي تربطه بها واللفظ دل على هذا المعنى فهذا بيان لأصل الشرع في الطلاق جاء على صيغة الخبر بتقريره وتوكيده كقوله «والمطلقات يتربصن» أي ان حد الله الذي حدده للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدي الرجال هو مرتان أي طلقتان وعبر بالمرتين ليفيد ان الطلقين تكون كل منهما مرة تحل بها العصمة ثم تبهم لانهما يكونان بلفظ واحد ولهذا روي عن ابن عباس أنه جعل كلمة: طلقت ثلاثاً: بمثابة: قرأت الفاتحة ثلاثاً: فان كان صادقا فالطلاق صحيح والا فهو لغو من القول — وقال ان إنشاء الطلاق ثلاثا بالقول ليس في قدرة الرجل ايقاعه مرة واحدة . ذلك ان الامور العملية لا تتكرر بتكرار القول المعبر عنها بل ولا القولية فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب . ولو صح ذلك لصح ان يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد . ومن سفه نفسه وجاء بهذا فقد خرج عن السنة واستحق التأديب فقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمعاً فقام غضبان ثم قال «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا

أقوله ! قال ابن كثير اسناده جيد وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه موثقون وقد صرح جواهر العلماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان مرة بعد مرة وإن جمع الثنتين أو الثلاث بدعة وأنه حرام قال أبو زيد الدبوسي في الاسرار وهذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة :
وهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم

قال هذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى وهو الطلاق الرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد وأما الطلاق البات البائن فلم يرد في كتاب الله تعالى والفقهاء والمحدثون متفقون على أن حكم الطلاق البائن بلفظ الثلاث أو تكرار اللفظ لا يؤخذ من هذه الآية ولا من آية أخرى من القرآن ولذلك وقع فيه الخلاف من الصدر الاول الى الآن ولم يذكر الخلاف بعد الأئمة الاربعة عن أحد من اتباعهم الا عن بعض الحنابلة وجمهور الامة على أن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا تبين منه كما لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الآية يراد به نوع منه وهو الرجعي وأما البائن فلم يذكر وقد أخذوه من حديث الملاعة والآخرون يجيبون منه بأن الملاعة تقتضي التفريق فالطلاق بعدها لغو

أقول حديث الملاعة الذي أشار إليه الاسناد الامام هو ما رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآنا فأت بها » فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين . وفي لفظ لمسلم وأحمد وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين . وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه بينهما ومن هنا ذهب بعض العلماء الى أن اللعان لا يقتضي التفريق

الا بتفريق الحاكم وأجاب عنه الذين قالوا ان العان يقتضي التفريق بنفسه بأن تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما هو بيانه الحكم في ذلك ^{في} إنشاء تفريق وعلى كل من القولين لا يحتاج بالحديث في وقوع الطلاق الثلاث بتكرار اللفظ في المجلس كما فعل عويمر إذ قال « كما في رواية » فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق ولو كان هذا طلاقاً صحيحاً صاف محلاً لا نكر عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إيقاعه بدعيًا كما أنكر على الرجل الآخر الذي ذكر في حديث النسائي

ولجمهور أحاديث أخرى لم يذكرها الاستاذ الامام من أدلتهم لضعفها واضطربها أشهرها حديث ركانة وهو انه طلق امرأته ألبنة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أردت الا واحدة فأعاد اليمين النبي (ص) وأعادها هو فردها اليه وطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان . رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وغيرهم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسألت عنه محمدًا يعني البخاري فقال فيه اضطراب فقل طلقها ثلاثا وقيل واحدة وقيل البنة . وفي إسناده الزبير بن سعيده الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقال ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب كما انه معارض بما يأتي ورواية ثلاثا فيه معارضة للآخرين وهي حجة لمن قال لا يقع بلفظ الثلاث الا واحدة فانه قال فيها طلقها ثلاثا وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فهو باختلاف رواياته مشترك الالزام . ومنها حديث ابن عمر وقد ضعفه غير واحد ولا حجة فيه

أما الحديث المعارض لذلك الموافق للكتاب العزيز فهو ما رواه أحمد ومسلم من حديث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيته عليهم : فأمضاه عليهم . وفي رواية لمسلم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هنالك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق (التتابع بالمشاة التحية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف) فأجازه عليهم : وفي رواية لأبي داود التقييد بما قبل الدخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي هي أصح . وللحديث طريق آخر عند الحاكم وصححه . فلم يبق للجمهور الا الأخذ بعمل عمر رضي الله عنه ومن لم يحنج بعمل الصحابة قال انه لا بد له من دليل قال في نيل الاوطار : واعلم انه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث اذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الاربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والناصر والامام يحيى حكى عنهم في البحر وحكاها أيضاً عن بعض الامامية ان الطلاق يقع الطلاق . وذهبت طائفة من أهل العلم الى ان الطلاق لا يقع الطلاق بل يقع واحدة فقط وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القاسم وجماعة من المحققين وقد نقله ابن مغيب في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى بذلك عن مشايخ قرطبة كـ محمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرها ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كـ عطاء وطاوس وعمر بن دينار وحكاها ابن مغيب في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزيير . وذهب بعض الامامية الى انه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء واحد ولا أكثر منها وقد حكى ذلك عن بعض التابعين وروي عن ابن عليه وهشام بن الحكم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول ان الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه : الخ ثم ذكر الشوكاني الأدلة وعرضها على ميزان التعادل والتعرجيح ورجح وقوع الواحدة وله أي للشوكاني رسالة خاصة في تفنيذ أدلة الجمهور وأجوبتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الاسلام ابن تيمية مؤلف خاص فيها . وقد أطال ابن القيم في اعلام الموقعين القول في

المسألة وأورد الأحاديث فيها والدلائل وأوضح معني قوله ته لي « الطلاق مرتان »
 بالآيات والأحاديث وهو ان معناها انه يكون مرة بعد مرة كما تقدم قال « وما
 كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف ايقاع مرانه كلها جملة واحدة كاللعان فانه
 لو قال : أشهد بالله أربع شهادات اني لمن الصادقين : كان مرة واحدة ولو حلف
 في القسمات وقال أقسم بالله خمسين يمينا ان هذا قاتله : كان ذلك يمينا واحدة
 ولو قال المقر بالزنا : أنا أقر أربع مرات اني زليت : كان مرة واحدة فمن يعتبر
 الأربع لا يجعل ذلك الاقارار واحدا » ثم ذكر أحاديث وآيات أخرى كالأمر
 بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك . ثم ذكر ان الصحابة كانوا مجمعين على
 أنه لا يتم بالثلاث مجتمعة الا واحدة من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة
 عمر وان هذا الاجماع لم ينقضه اجماع بعده وذكر بعض من أفتى به من الصحابة
 والتابعين واتباع تابعيهم وان الفتوى بذلك تتابعت في كل عصر حتى كان من
 اتباع الأئمة الأربعة من أفتى بذلك فانه عند ما ذكر اتباع تابعي التابعين قال
 « فأفتى به داود بن علي وأكثروا أصحابه حكاه عنهم أبو المفلس وابن حزم وغيرهما
 وأفتى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح تفریع ابن الخلاب قولاً
 لبعض المالكية وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل
 وأفتى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عنه قال وكان
 الجدي يفتي به أحيانا » ثم ذكر ان الأثر من أصحاب أحمد سأل عن حديث ابن
 عباس بأي شيء يدفعه فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه — روى عنه في
 الفتوى روايتان — ثم قال ان ذهب أحمد العمل برواية الصحابي دون رأيه اذا
 اختلفا وذكر لذلك شواهد . ثم بين ان اجازة عمر الثلاث لما تتابع الناس في
 الطلاق تأديب لهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه يوقع المرة بعد المرة
 ليرجعوا الى السنة ووجه ذلك بالنسبة الى ذلك الوقت وذكر الروايات في تأييده
 ثم بين ان المصلحة الآن تقضي بالرجوع الى ان الكتاب وما مضت به السنة في عهد
 النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الاول فرارا من مفسد التحليل التي هي من أكبر
 العار على المسلمين على أنها مخالفة لدينهم وأطال في ذلك

وانما اطلنا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تمامينا في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لأن بعض الناس متقدون أن المسألة اجماعية فيما جرى عليه الجمهور وما ثم من اجماع الا ما قاله ابن القيم وليس المراد مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبيهم فيها فان أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها

وقوله تعالى ﴿فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ فيه وجهان أحدهما ان معناه : فالواجب عليكم اما إمساك للمرأة مع المعاشرة بالمعروف واما تسريحها بامضاء الطلاق مع الاحسان اليها واتقاء اهانتها والاساءة اليها . والوجه الثاني أنه ليس لكم بعد المرتين الا أحد الامرين الامساك بالمعروف أو التسريح أي الطلاق بالاحسان ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سمعت الله يقول «الطلاق مرتان» فأين الثالثة فقال (ص) «أو تسريح بإحسان» وعلى هذا يكون قوله «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» في الآية الآتية بمعنى فان اختار الامر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له الخ ماسياتي مع حكته لانه دليل على طلاقه رابعة

بعد ان فرض سبحانه الاحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ شي من المرأة فقال ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التملك . بل يجب ان يتمتع بها بشي من ماله (٣٨:٣٣) فتتبعوهن وسرحوهن قال الاسنذ الامام (رضي الله عنه) ان أخذ الرجل شيئا من مال مطلقته مناف للإحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه وانما صرح به لمزيد رأفته سبحانه بالنساء وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن وهضم حقوقهن وقد كرر هذا النهي ومنه قوله في سورة النساء (٤:٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا (الخ) الآيتين . وحمل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي اختار فراق المرأة ورغب عنها واما اذا كانت هي الراغبة عنه الطالبة لفراقه وخيف ان تتوسل اليه بالشوز وسوء العشرة لكرهتها اياه أو لسوء خلقها لا المضارته لها فلا جناح عليهما حينئذ فيما يأخذ منها لا إطلاق صراحها اذ

لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منه ولذلك قال تعالى ﴿ إلا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله ﴾ التي حددها الزوجين من حسن المعاشرة والمائلة في الحقوق مع ولاية الرجل والتعاون على القيام بأمر المنزل وتربية الاولاد وعدم المضارة (٦:٦٥) ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن) وغير ذلك وذلك بأن يخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه ويخاف هو ان يخرج عن الحد المشروع في مؤاخذه النشز ويخافا معا سوء العشرة ﴿ فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افقتت به ﴾ لا جناح عليهما فيما تعطيه اياه ليخلعهما لأن طلبها الطلاق انما يحظر لغير هذا العذر ولا جناح عليه فيما يأخذ لاجل ذلك لانه برضاها واختيارها من غير اكرامه منه ولا مضارة والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم وتوقع الشيء لا يكون الا بوجود شيء يدل عليه فان كان الدليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من الظن وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول للزوج والثاني للحكام وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخرا لتناسق النظم بتناسق الضامر ويقول الاستاذ الامام ان الخطاب في مثل هذا للأمة لانها متكافئة في المصالح العامة وأولو الامر هم المطالبون أولا وبالذات بالقيام بالمصالح والحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم ، وقراء حمزة وبعقوب « بخافا » بضم الياء أي يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته

وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم اقامة حدود الله بين أن يكون مثاره الرجل أو المرأة وخصه بعض المفسرين بما اذا كان المانع من اقامتها من جانب المرأة واختاره الاستاذ الامام على ما تقدم آنفا . وهذا هو الذي يتفق مع عدل الاسلام ويدل عليه السياق اذ جعل هذا استثناء على من قاعدة تحريم أخذ الرجل المطلق شيئا مما كان أعطاه امرأته وينجلي هذا بعرض حالات الزوجين الثلاث على العقل والعدل فهما ان أقاما حدود الله تعالى بحسن المعاشرة وأداء كل منهما حق الآخر الا ما كان من شذوذ يتسامح فيه عادة فلا خوف ولا فراق وان عرض لها ما يمنع اقامتها فلا بد أن يكون العارض المانع من قبل أحدهما أو كليهما فن كان من قبل الرجل بأن أبغض المرأة أو فتن بغيرها وأحب فراقها فغير ذنب منها

أوجب ذلك وخاف أن لا يعاملها بما يجب من المعروف وأن تقابل به بمثل ذلك فله أن يسرحها بإحسان لأن عقدة الزوجية بيده وليس له أن يأخذ مما كان أعطاها شيئا بالنص وهو (٢٠:٤) وإن أردتم استبدال زوج) الآية فإن التحريم فيها مبني على ما إذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وإن كان من قبلها كأن أبفضته بفضا لا نستطيع الصبر عليه والقيام معه بحقوق الزوجية وخافت أن تقع في النشوز ويسرف هو في العقوبة فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتها فلا يخنس ماله وزوجته عملا بالرخصة في الآية التي فسرناها إذ تعين حملها عليها . وقد يقال إن هناك حالة ثالثة وهي أن يكره كل منهما الآخر ويود فراقه : ونقول إن المطلوب في هذه الحال الصبر لقوله تعالى (١٩:٤) فإن كرهتموهن نفسى أن تكرهوا شيئا ويحمل الله فيه خيرا كثيرا) فإن صبر أحدهما دون الآخر جاء الوجهان السابقان وإن اتفقا على الفراق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن تعطيه شيئا صدق عليها أنها هي الطالبة للفسخ . وجهلة القول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ منها شيئا لابرضاها واختيارها من غير إبداء منه ولا مضاراة ويدل على هذا ما ورد في نزول الآية

أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيعه بفضا وأكره الكفر في الاسلام (أي كفر نعمة العشير وخيائته) قال « أتريدن عليه حديقته » قالت نعم قال « أقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة » ولفظ ابن ماجه فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزيداد . وذكر السهوتي في أسباب النزول من رواية ابن جرير عن ابن جريج أن قوله « ولا يحل لكم أن تأخذوا » الخ نزل في ذلك . وقد زعم بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآية النساء التي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك والجمهور على خلافه . وهذا الفراق المبني على الافتداء يسمى الحلم وقد اختلف فيه العلماء هل هو طلاق أم فسخ ولكل مذهب أدلة ليس التفسير بمحل لها ويتروتب على هذا الاختلاف في عدة

من الطلقات الثلاث أم لا وفي عدة المختلعة فالجمهور على أنها كعدة المطلقة وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم أن النبي (ص) أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحبضة ومثله حديث الربيع بنت معوذ عند الترمذي ثم ختم الآية بوعد من يخالف هذه الأحكام فقال ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ أي هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فلا تتجاوزوها بالخالفه ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ الذين صار الظلم وصفا لازما لهم متمكنا من أنفسهم والظلم آفة العمران ومهلك الأمم وإن ظلم الأزواج للأزواج أعرق في الفساد وأعجل في الإهلاك من ظلم الأمير للبيعة لأن رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكمها فلما في الفطرة فاذا فسدت الفطرة فسادا انتكث به هذا القتل وانقطع هذا الجبل فأى رجاء في الأمة من بعده يمنع عنها غضب الله وسخطه . ثم إن هذا الظلم ظلم للنفس يؤدي إلى الشقاء في الآخرة كما أنه مشق بطبيعته في الدنيا . وقد بلغ التراخي والانفصام في رابطة الزوجية لعهدنا هذا مبلغا لم يعهد في عصر من العصور الإسلامية فأسرف الرجال في الطلاق وكثر نشوز النساء وافتدواهن من الرجال بالخلع لفساد الفطرة في الزوجين، واعتداء حدود الله من الجافين ، وقد ورد في كراهة الطلاق في الشرع ما هو مشهور وورد مثله أيضاً في طلب المرأة له كحديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»

(٢٣٧:٢٣٠) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الطلاق مرتان وأنه يكون بلا عوض وقد يكون بعوض قال ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾

أي فان طلقها بعد المرنين طلقة ثالثة فلا يملك مراجعتها بعد ذلك الا اذا تزوجت بآخر زواجا صحيحا مقصودا حصل به ما يراد بالزواج من الغشيان . قال الاسناذ الامام عبر عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشعار بأنها لا ينبغي أن تقع مطلقا كأنه تعالى لا يرضي أن يتجاوز انطلاق المراتين : والنكاح له إطلاقان العقد وما وراء العقد وهو المقصود منه وقد ذهب سعيد ابن المسيب الى أن الحل يحصل بمجرد العقد وهو خلاف ما عليه الجماهير من الضحابة واتابعين ومن بعدهم إذ قالوا لا بد من العقد وما وراء العقد أخذوا من إسناد النكاح إلى المرأة مع العلم بأن المرأة لا تنولى العقد ومن تسمية من تنكح زوجا . وهذا هو الموفق لحديث العسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقتي فبت طلاقى فزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هذه الثوب : فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدن أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تعشي الرجل للمرأة . وذكر السيوطي في أسباب النزول ان هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك ابن عمها . وساق الحديث عن رواية ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان وفيه انها قالت انه طلقني - أي عبد الرحمن - قبل أن يمسي فأرجع الى الاول ؟ قال « لا حتى يمسي »

وقال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك انه اذا علم الرجل ان المرأة لا تحل له بعد ان يطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زوجا غيره فانه يرتدع لانه مما تأباه غيره الرجال وشهامتهم لاسيما اذا كان الزوج الآخر عدوا او منافرا للأول ولنا أن نزيد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة اليها فيرتجئها نادما على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويرجع عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجئها ثانية فانه يتم له بذلك اختبارها لأن الطلاق الأول

ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته الى امرأته ولكن الطلاق اثنائي لا يكون كذلك لانه لا يكون الا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ ولذلك قلنا ان الاختيار يتم به فاذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحاً لا مساكها على تسريحها ويبعد أن يعود الى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحاً فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن يجعل المرأة ككرة بيده يقذفها متى شاء تقابه ويرتجفها متى شاء هو اه بل يكون من الحكمة أن نبين منه ويخرج أمرها من يده لانه علم أن لا ثقة بالثامها واقامتهما حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة واتفق أن طلقها الآخر او مات عنها ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها - وقد علم انها صارت فراشا لغيره - ورضيت هي بالعود اليه فان الرجاء في الثناء هما واقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ قويا جدا ولذلك أحلت له بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فسرنا به كون الطلاق مرتين وكون انسكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق

﴿فان طلقها﴾ الزوج الثاني ﴿فلا جناح عليهما﴾ أي الزوج الثاني والمرأة فان يتراجعا ﴿هذا ما اختاره الاستاذ الامام خلافا للجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الأول والمرأة قال وحكمته بعد قوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن» هي ازالة وهم من يتوهم أن الزوج الأول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قولهم ان المراد الزوج الأول والمرأة . وعلى كل من القولين لا بد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله ﴿ان ظنا أن يقبها حدود الله﴾ أي ترجع عند كل منهما انه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين لأن الله تعالى ما وضع هذه الحدود للزوجين الا ليصلح حالهما ويستقيم عملهما فان كانت هناك نية سوء فان هذا التراجع لا قيمة له عند الله تعالى وإن صح عند القاضي أو المقتي عملا بالظاهر . وقد فسر بعضهم الظن هنا بالعلم ولا وجه له اذ لا يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل

ويكفي ان ينوي إقامة الحدود الشرعية ويطلب على ظنه القدرة على تنفيذ ماؤه . قال ﴿ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ أي يبينها في كتابه لأهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة ومن علم المصلحة في شيء كان مندفعاً بطبعه الى العمل به واقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائدة منه — يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق لانهم هم الذين يقيمونها لا من يجمل ذلك فيأخذ بظاهر قول المتقي أو القاضي ولا يجمل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في عمله فيرجع الى المرأة وهو يضمر لها السوء ويبغيها الانتقام : وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسير « ولهن مثل الذي عليهن » فارجع اليه ان كنت نسيت

الا ان الآية صريحة في أن النكاح الذي تحمل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجا صحيحا عن رغبة وقد حصل به مقصود النكاح لذاته فنزوح باهراة مطلقة ثلاثا بقصد احلالها للأول كان زواجه غير صحيح بل هو معصية لمن الشارع ذاعلها وهو لا يلعب من فعل فعلا مشروعاً ولا تحمل به المرأة للأول فان عادت اليه كانت حراما ومثالا ذلك مثال من طهر الدم بالبول وهو رجس على رجس . وهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والفقه . وقال الاستاذ الامام ان نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فسادا وعارا . وقال آخرون من الفقهاء انه جائز مع الكراهة ما لم يشترط في المقدلان القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر . نقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن ولا كان نفاقا على ان باغي التحليل ليس بمتزوج حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراد على التحليل وتواطأ معه عليه . وقد أوضح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في اعلام الموقعين آتم الايضاح (*) ومن غرائب الانتصار للتقليد أن استدلل بعضهم (كالألوسي) على صحة نكاح المحلل بتسميته محملا في الحديث الناطق بتحريم التحليل وانما ما به بذلك من ارادوه أول مرة عند حاجتهم اليه وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم يجز غلبه ولا يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم مبطله لمضمون الحكم فالتاس هم الذين سمووا الشارع

(*) راجع بحث تحريم التحليل في ص ٥٦٤ من مجلد المنار السادس

هو الذي حرم كما ترى في حديث ابن عباس الآتي وأنا ثبت هنا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والآثار في تحريم التحليل قال

أخرج احمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الا أنبركم بالتيس المستعار » قالوا بلى يا رسول الله قال « هو المحلل لمن الله المحلل والمحلل له » قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين * (روى) أبو اسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال « لا، الانكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق المسيلة » وروى ابن المنذر وابن أبي شبة وعبد الرزق والأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتي بمحلل ولا محال له الا رجمنها : فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان : وسأل رجل ابن عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لاحتها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا ، إلا نكاح رغبة ان أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك هو السفاح * وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زان وان مكثا عشرين سنة او نحوها اذا كان يعلم أنه يريد ان يحلها . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلاق امرأته ثلاثاً ثم ندم فقال : هو رجل عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً : فقبل له فكيف ترى في رجل يحلها له ؟ فقال من يخادع الله يخدعه : اه

وانت ترى مع هذا ان رذيلة التحليل قد فشت في الاشرار الذين جعلوا رخصة الطلاق عادة ومثابة لاسباب مع الفتوى والحكم بأن الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ، اتخذ غوغاء المسلمين دينهم هزوا ولعبا فصار الاسلام نفسه يعاب بهم وما عيبه سواهم . وقد رأيت في لبنان رجلا ولع بشراء الكتب الاسلامية وغيرها وأكثر من النظر فيها فاهتمدى الى حقبة الاسلام مع الميل الى النصوف وقال لي لم أجد في الاسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله

أقبحها مسألة (التجهيش) أى التحليل فبينت له الحق فيها فافتنع

(٢٣١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنٌ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحٍ بَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ، وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيَعْظُمَ عَلَيْكُمْ بِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

هذا حكم جديد غير ما تقدم فى قوله « الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان » فهذه الآية بيان للواجب فى معاملة المطلقات ونهى عن ضده ووعيد على هذا الضد وإرشاد الى المصلحة والحكمة فى الالتزام بذلك الامر والانهاء عن هذا النهي . وتلك بيان لكيفية الطلاق المشروع وعدده وكون الاصل فيه أن يكون بغير عوض وكون أخذ العوض من المرأة لا يحل الا بشرط . ولا ينافي هذا ماورد فى سبب نزولها وذكرناه فى تفسيرها وهو البقي بهذه فان هذه الآيات كلها نزلت فى ابطال ماكان عليه الناس من سوء معاملة النساء فى الطلاق فجميع الوقائع التى كانت تقع على العادات الجاهلية كانت تعد من أسباب النزول لها وقد ورد فى أسباب نزول هذه ما نقله السيوطي فى كتابه عن ابن جرير وهو فى معنى رواية الترمذي والحاكم هناك قال . أخرج ابن جرير عن طريق العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها ثم يفعل ذلك يضارها ويضرها فانزل الله هذه الآية . وأخرج عن السدي قال نزلت فى رجل من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها الا يومين او ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارة فانزل الله تعالى ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ﴾ . اهـ ولا تحسن أن قوله تعالى (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ) نزل وحده بل القول فيه كالتقول فى مجموع هذه الآيات فى مسائل الطلاق نزلت كلها مرة واحدة فيما يظهر من سياقها ، ولكن بعد وقوع حوادث جمعت من أسبابها ،

(البقرة ٢) إمساك المطلقة أو فراقها بالمعروف مطلقات الجاهلية ٢٩٧

الأجل في قوله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو زمن العدة ومعنى بلغن أجلهن قارس إتمام العدة قل القرطبي هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره وهو مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه تجوزاً يقول المسافر بلغنا البلد أو وصلنا إذا دنا منه وشارفه . وقوله ﴿فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ معناه فاعزمو أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو إطلاق سبيلها - وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في أية الطلاق مرتين ﴿ولا تمسكوهن ضراً لتعتدا﴾ أي ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذاهن للاعتداء عليهن بتعدد ذلك فالضرار بمعنى الضرر وذكر بالصيغة التي تأتي للمشاركة للاشعار بأن ضرره إياها يستلزم ضررها إياه فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء ويؤيد هذا قوله ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لأراحة لضمير صاحبها، وبجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه وينابؤونه والعدو القريب أقدر على الإيذاء من العدو البعيد، وتغيير الناس منه حتى يوشك أن لا يصادره أحد، وظلمه في الأخرى أيضاً بما خالف أمر الله وتعرض لخطئه ثم قال تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ وهذا وعيد بعد وعيد ، وتهديد لمن يتعدى حدود الله في هذه الأحكام أي تهديد ، والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية ، وتوقي ما كانوا عليه في عهد الجاهلية ، فقد كانوا يتخذون النساء لعباً ، ويعبثون بطلاقهن وإمساكن عبثاً ، وفي أسباب النزول أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت ويعتق ثم يقول لعبت فانزل الله ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ أي أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق لأنه أنزله على حدة كالتقدم نظيره في نظيره . والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آية جرياً على سنن الجاهلية فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى بعد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف المستغفر من الذنب وهو مصرّ عليه كالستهزيء بربه . ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض هذه اليهود بعد توثيقها طلباً لشهوة من شهواته ، أو استمساكاً بعادة من عاداته ،

فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله غير مدعن لها

بعد التحذير من النهاون بحقوق النساء وجعل العايب بأحكام الله فيها مستهزئا بآياته وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس بباعث الرغبة فيها بالنذير بفوائدها ومزاياها وبيان المنفعة في هداية الدين التي هي منها فقال ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ فإما نعمة الله تعالى فهي نعمة الفطرة السليمة في الرابطة الزوجية المدبر عنها بقوله تعالى (٣٠: ٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات تقوم بغيركم (ولا يعد عندي أن تكون هذه الآيات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذوا آيات الله هزوا » . وقد أفسد على الناس هذه المودة والرحمة وأضعف في نفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح غرور الرجال بالقوة وطمعهم بالغنى وكفران النساء لنعمة الرجال وحفظ سيئاتهم وتمادينهم في الدم والتبرم منها وما مضت به عادات الجاهلية وقد به الناس بعضهم بعضا فالله سبحانه وتعالى ذكرنا أولا بنعمته علينا في أنفسنا لنزيج عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء القدوة واتباع الهوى ونشكرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمكين صلة الزوجية واحترامها وتوثيقها وثنايها بهذا الدين القويم الذي هداانا إلى ذلك وحد لنا كتابه الحدود ووضع الأحكام مبينا حكمها واسرارها ، مؤيدا لها بالوعظ السائق إلى اتباعها ، وما ذكرنا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماما لنا في تقويم الفطرة ، على ما مضت به السنة وعززته الحكمة ، ولكننا قد عرضنا عنه فمن نظر في شيء من هذه الأحكام فأنما ينظر فيما كتبه بعض البشر مما هو خلو من حكمة التشريع ، غير مقرون بشيء من الرغبة والترهيب ، فهو لا يتحدث لنفوس عظة ولا ذكرى ، ولا يبعث في القلوب هداية ولا تقوى ، على أن أكثر المسلمين لا ينظر فيها ، ولا يسأل العارفين بها عنها ، إلا أن يكون لأجل الاستعانة على حقوق يهضمها ، أو صلات يقطعها وعرى يفصمها ، فهو يستقي غالبا ليأمن مواخذة الأحكام ، لا ليقم حدود الاسلام ، وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله ، ويذكر المؤمنين بآيات الله ، رماه الرؤساء بسهام الملام ، واغروا به

السياسة وهاجوا عليه العوام ، خائفين أن يحجب ما أماتوه من الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ، زاعمين أنه يطلل مذاهب الأئمة ، على أن التذكير هو الذي يحجب علم المجتهدين ، لأنهم كانوا مذكرين به ومبينين ، لاصادين عنه ولا ناسخين ، وما كل من اهتدى بهديهم في التذكير والتبيين ، يلحقهم في الاستنباط والتدوين ، فيأبها العلماء أحيوا كتاب الله ، فوالله أنه لأحياء لهذه الأمة بسواه ، ولذلك عادت بتلك هدية إلى عادات الجاهلية ، اتباعا للهوى ونزغات البهيمية ،

هذا وإن جمهور المفسرين فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة وجعلوا قوله « وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » تفصيلا للنعمة المجملية . قال الاستاذ الامام « واذكروا نعمة الله عليكم » بارسال هذا الرسول وبيان الحدود والحقوق التي تحفظ لكم الهناء في الدنيا وتضمن لكم السعادة في الآخرة . وذكر أن ما بعد هذا تفصيل له وفسر الحكمة بسر الكتاب ثم قال وفي النعمة وجه آخر وهي هذه الرحمة التي جعلها الله بين الرجال والنساء وأمن بها علينا في قوله « وجعل بينكم مودة ورحمة » وإنما أوردنا هذا الوجه أولا بالبيان والتفصيل لأنه هو المختار وذهب بعضهم الى ان النعمة هنا عامة تشمل نعم الدنيا والدين

ثم ختم الآية بقوله « واتقوا الله » الخ أمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشديد والتهديد بتقواه بامثال أمره ونهيه زيادة في العناية بأمر النساء وصلة الزوجية وهو ما تقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاومة لما ملك النفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد الزوجية اذا كانوا يرونه كعقد الرق والبيع والاجارة في المناع الخسيس والنفيس بل كانوا يرونه دون ذلك لأن الرجل لم يكن يشتري مناعا ثم يرمي به في الطريق زهدا فيه ولم يكن يمسك قته ليعذبه وينتقم منه ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لادني سبب كاللحل والفضب ثم يمددون اليها يفصلون ذلك المرة بعد المرة وكانوا يمسكونها للضرار والاهانة كما تقدم آتفا وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بأمرائه . فالاعتقاد على هذه المعاملة السوءى والانس بها لا تكون مقاومته الا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسهل على الرجل الذي كان يرى المرأة مثل

الامة او دونها أن يساويها بنفسه بمجرد الامر ويرى لها عليه مثل ماله عليها ويحظر على نفسه مضارها وإيذاتها ويلتزم معاملتها بالمعروف في حال إمساكها عنده وفي حال تسميها أن اضطر اليه . ولكن هذه العظات والتشديدات المشتملة على الاقتناع وبيان المصلحة هي التي تعمل في نفسه وتؤثر بتكرارها في قلبه وإن كان كالخجارة في القسوة أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر

وقوله ﴿واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ هو أبلغ في موضعه من كل ما تقدم من التأكيد والتشديد في حقوق النساء لأن الانسان قد يراعي الاحكام الظاهرة بقدر الامكان بغير إخلاص فيطبق العمل على الحكم على وجه يعلم ان من ورأه ضررا فهذه الجملة تذكره بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يسره العبد أو يعلنه فلا يرضيه الا التزام حدوده والعمل بأحكامه مع الاخلاص وحسن النية حتى يكون ظاهره كباطنه في الخير ولا يتم له ذلك الا بمراقبة الله تعالى في عمله والعلم اليقين بأنه مطلع عليه لا يبيت قولا أو فعلا ولا ينوي خيرا أو شرا ولا يطوف في ذهنه خاطر ولا تخليج في قلبه خلجة الا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه فلا طريق له الى مرضاة ربه الا بتطهير قلبه وإخلاص نيته في معاملة زوجته وفي سائر المعاملات . قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : من حسنت نيته حسن عمله غايبا بل كان موقفا دائما : أقول ومن التوفيق ان يستفيد من خطئه الذي لم يرد به سوءا فيعرف كيف يتوقى مثل هذا الخطأ ويزداد بصيرة في الخير . فليزن المؤمنون أنفسهم بميزان هذه الآية الكريمة وأمثالها وهي الموازين القسط ليعلموا ان منشأ فساد البيوت وشقاء المعيشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المبين وانه لا سبيل الى السعادة الا بالرجوع اليه وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه

{٢٣٢} وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ *

المراد ببلوغ الاجل في قوله تعالى ﴿واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ هو انقضاء العدة لا قربه كما في الآية التي قبلها قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين : ذلك أن الامساك بمعروف والتسريح بمعروف في الآية السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة لأن انقضاءها إمضاء للتسريح لا محل معه للتخير وانما التخير يستمر الى قرب انقضائها ، والنهي عن العضل في هذه الآية يقتضي ان المراد ببلوغ الاجل انقضاؤها اذ لا محل للعضل قبله لبقاء العصمة . وفي هذه الآية حكم جديد غير الاحكام السابقة وهو تحريم العضل وقد كان من عادات الجاهلية ان ينحكم الرجال في تزويج النساء اذ لم يكن يزوج المرأة الا وليها فقد يزوجها بمن تكره ويمنعها ممن تحب لمحض الهوى وقال المفسرون ان الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك ينحكم الرجل بمطالقة فيمنعها ان تتزوج أهنة وكبرا ان يرى امرأته تحت غيره فكان يصد عنها الأزواج بضروب من الصد والمنع كما كان يراجعها في آخر العدة لاجل العضل وقد أثبت الاسلام الولاية للأقربين وحرم العضل وهو المنع من الزواج وان يزوج الولي المرأة بدون اذنها فجمع بين المصلحتين

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا فقيل هو للأزواج أي لا تمضوا مطلقا تنكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة ان ينكمن أزواجهن واضطر أصحاب هذا القول الى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون أزواجا . وقبل هو للأزواج والاولياء على التوزيع فقوله « واذا طلقتم النساء » خطاب للأزواج وقوله ﴿ فلا تمضوهن ان ينكمن أزواجهن ﴾ خطاب للأولياء وقالوا لا بأس بالتفكيك في الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه واستدلوا بما ورد في سبب نزول الآية في الصحيح - أخرج البخاري وأصحاب السنن وغيرهم بأما نيدشتي من حديث معقل بن يسار قال كان لي أخت فأقاني ابن عم لي فأنكحتها اياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهو بها وهو به ثم خطبها مع الخطاب فقلت له بالكم أكرمك بها وزوجتكها فطلقها ثم جئت خطبها والله لا ترجع اليك أبدا وكان رجلا

لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلاها
فأنزل الله هذه الآية (قال) فني نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها اياه: وفي لفظ
فلما سمعها معقل قال سمع الرب وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: وذلك ان
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فثلا عليه الآية . ومن هنا تعرف خطأ من قال ان
اسناد النكاح الى النساء هنا يفيد أنهن من اللواتي يعقدن النكاح فان هذا الاسناد
يطلق في القديم والحديث على من زوجها ولها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا: كما
يقولون حتى الآن: تزوجت فلانة بفلان : وانما يكون العاقد ولها . ولم تكن أخت
معقل حاولت أن تعقد على زوجها فتمنعها وانما طلبها الزوج منه فامتنع أن ينكحها
إياها فصدق عليه انه منعها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الآية وفهمها النبي صلى
الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم من العرب كالامام الشافعي بهذا المعنى

وفي الخطاب وجه ثالث رجعه الزمخشري واختاره الاستاذ الامام هنا وسبق
له مثله وهو انه للامة لانها متكافلة في المصالح العامة على حسب اشريعة كأنه
يقول يا أيها الذين آمنوا اذا وقع منكم تطايق للنساء وانقضت عدتهن وأراد
أزواجهن او غيرهم أن ينكحوهن وأردن من ذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أي
لا تمنعهن من الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب
للمجموع . وتقدم لهذا الخطاب نظائر ومنها خطاب بني اسرائيل في عصر
التنزيل بما كان من آباؤهم في زمن موسى وما بعده مسنداً اليهم . والحكمة في هذا
الخطاب العام هنا أن يعلم المسلمون انه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر
من أولياء النساء او غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى يفيء الى أمر الله وانهم اذا
سكتوا على المنكر ورضوا به يأتئون . والسرفي وجوب تكافل الأمة ان الافراد
اذا وكلوا الى أنفسهم فكثيرا ما يرجحون اهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة
ثم يقتدي بعضهم ببعض مع عدم التكبر فيكثير الشر والمنكر في الامة فتهلك في
التكافل والتعاون على إزالة المنكر دفاع عن الامة ولكل مكلف حق في ذلك
لان البلاء اذا وقع فانه يصيبه سهم منه . قال تعالى (٧٨:٥) لعن الذين كفروا من بني
اسرائيل على لسان داود وعيسي بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * ٧٩ كانوا

لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)

ثم قال ﴿ اذا تزوا بينهم بالمعروف ﴾ أي اذا اراضي مریدوا تزوج من الرجال والنساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً . وقوله « بينهم » يشعر بأن لا نكر في أن يختب الرجل المرأة الى نفسها ويتفق معها على التزوج بها ويحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن يزوجهما منه اذا كان ذلك التراضي في الخطبة بالمعروف شرعا وعادة بان لا يكون هناك محرم ولا شيء يخل بالمروءة ويلحق العار بالمرأة وأهلها وقد استدل الفقهاء بهذا على أن العضل من غير الكف غير محرم كأن تريد اشريفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة وبمس ما يقومها من الشرف والكرامة فينبغي أن تعترف عنه بالوعظ والنصيحة . ويجوز بعض الفقهاء العضل اذا كان مهر دون مهر المثل وقال الاستاذ الامام اذا أرادت المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثلها ولم يكن الحامل على ذلك فساد لاخلق المسقط للكرامة او اتباع الهوى وإرضاء الشهوة بل كان ميلا الى رجل مستقيم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة الا انه يصبر عليه دفع مهر كثير مع نفقات الزواج الأخرى فلا يجوز حينئذ العضل بل يجب تزويجه

﴿ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ الوعظ النصيح والتذكير بالحير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . أي ذلك الذي تقدم من الاحكام والحدود المقرونة بالحكم والتعقيب والترهيب يوعظ به أهل الايمان بالله والجزاء على الاعمال في الآخرة فان هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فنخشع له قلوبهم ويتحرون العمل به قبولاً للتأديب ربهم وطلباً للانفراج به في الدنيا ورجاء في ثوابه ورضوانه في الأخرى . وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الايمان كالمعتولين واتباع الذين يقولون آمنا بأفواههم لا أنهم سمعوا قلوبهم يقولون ذلك ولم تؤمن قلوبهم لانهم لم يلقوا أصول الايمان بالبرهان الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان ، فان وعظهم به عبث لا ينفع ، وقول لا يسمع لانهم يتبعون في معاملة النساء أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم وعشراهم ،

٤٠٤ اقتضاء الإيمان بالعمل - فساد الزواج بغير نراض (البقرة ٢)

والآية تدل على أن الإيمان الصحيح يقتضي العمل وقد غفل عن هذا الأكثرون، وقرره الأئمة المحققون، كحجة الاسلام الغزالي والحافظ الشاطبي وشيخ الاسلام ابن تيمية والاستاذ الامام رحمهم الله تعالى . قال الاستاذ الامام هنا : كأنه يقول من كان مؤمنا فلا شك انه يتعظ بهذا . يشير الى ان من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن : وتدلل على أن أحكام الدين حتى المعاملات منها ينبغي أن تساق الى الناس مساق الوعظ المحرك للقلوب لا ان تسرد سردا كما ترى في كتب الفقه

﴿ ذاكم أركي لكم وأطهر ﴾ الزكاة ، النماء والبركة في الشيء . واتباع ما جاء به القرآن في منع عضل النساء وفي معاماتهن بالمعروف في كل حال هو مزيد في نماء متبعيه وصالح حالهم ما بعده مزيد يفضلوه ، وهو أطهر لأعراضهم وانسابهم ، وأحفظ لشرفهم وأحسابهم ، لأن عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن ، ومفسدة لأخلاقهن ، وسبب لفساد نظام البيوت وشقاء الذراري ، مثل في نفسك حال امرأة كاخت معقل بن يسار تزوجت برجل عرفها وعرفته ، فأحبها وأحبته ، ثم غضب مرة وطلقها وبعد انقضاء العدة ندم على ما فعل وأحب أن يعود الى امرأته التي تحبها ، واعتادت الانس به والسكون اليه ، ففضلها وليها اتباعا لهواه ، واعتزازا بسلطته ، ألا يكون ذلك مضية لولدهما ومغواة لهما ؟ ومثل أيضا وليا يمنع موليته من الزواج بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو عادة قومه كما كانت العرب تفعل وانظر أترجو ان يصلح حالهما ، ويقيا حدود الله بينهما ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بالآخر ويغويه بها ، ويستدرجها في الفوابة فلا يقفان الا عند نهاية دودها ؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهذه الاحكام نجدها مفسدة . وقد كان الناس لجهاهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها لا يرون للنساء شأن في صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها حتي علمهم الوحي ذلك ولكن الناس لا يأخذون من الوحي في كل زمان الا بقدر استعدادهم . وان ما جاء به القرآن من الاحكام لاصلاح حال البيوت (العائلات) بحسن معاملة للنساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال بل نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية . ولهذا الجبل السابق ولتوهم الذين يسيئون معاملة النساء أنهم يتبعون المصلحة ختم هذه المواظ والاحكام بقوله ﴿ والله يعلم

وأنتم لا تعلمون ﴿ وهذه آيات علمه ظاهرة فإن البشر لم يهتدوا الى هذه الاحكام النافذة باختيارهم الطويل بل عزبت حكمتها عن نفوس الاكثرين بعد ان نزل الوحي بها فلم يعلموا بها وكان يجب على المؤمن الذي أن يقيمها على وجهها ملاحظا فوائدها وعلى المؤمن الغي أن يسلم بها تسليما وان لم تظهر له فائدتها في الدنيا كغناء بأن الله تعالى يعلم من ذلك ما لا يعلم هو

ومن دقائق البلاغة في الآية اختلاف الخطاب بالإشارة فانه لما جعل الوعظ بما ذكر من الاحكام والحكم خاصا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وجه الخطاب به لاني صلى الله عليه وسلم بقوله « ذلك يوعظ » الخ وأما كونه أزكى وأظهر فقد جعله عاما وخطاب به الناس كافة بقوله « ذلكم » الخ وقد تقدم توجيهه لأول وأما توجيهه الثاني فهو أن كل من عمل بهذه الاحكام فإنها تكون زكاه وبركة في بيته وذريته وطهر العرضه وشرفه سواء وعظ بتلك الآيات فاتخذ لا يمانه أم عمل بها لدب آخر بأن بلغته غفلا من الموعظة غير مسندة الى الوحي او قلدها بعض العاملين . وكون الخطاب بقوله « ذلك » لاني صلى الله عليه وسلم هو أحد الوجوه التي ذكرها فيه قال البيضاوي في توجيهه انه على طريقة قوله (١: ٦٥) بأياها النبي اذا طلقتم للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد : اه وقيل الخطاب للجمع على تأويل القبيل وقيل لكل أحد وقيل لمجرد الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ذكر ذلك كله البيضاوي . وسأل الفخر الرازي : لم وجد الكاف في قوله تعالى « ذلك » مع انه يخاطب جماعة ؟ وأجاب بأن هذا جائز والثنية أيضا جائزة والقرآن نزل باللغة جميعا قال تعالى (٣٧: ١٢) ذاكما مما علمني ربني وقال (٣٢: ١٢) فذلكن الذي لمتنني فيه) الخ ما أوردوه جواب مبهم . وهم فإن الثنية هنا واردة في خطاب الاثنين والجمع المؤنث واردة في خطاب النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلا يصح شيء مما ذكره في هذا المقام . والمعروف في الاستعمال ولعله مراده أن الكاف المفردة تستعمل في كل خطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا وهي لغة بعض العرب فاذا تحول المتكلم عنها وجب أن يكون كلامه على حسب المخاطبين . تقول للرجل « ذلك » بفتح الكاف وبكسره للمرأة وذلك كما

للاتنين مطلقاً وذكلم للذكور وذلك لاناث وهي لغة أهل قريش

(٢٣٣) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تَضَارُّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتََرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

انتقل من أحكام الطلاق الى أحكام الرضاة وكلاهما من أحكام البيوت (العائلات) الهادية الى كيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف وتربية الاطفال وللمفسرين في قوله (والوالدات) ثلاثة اقوال - القول الاول انه خاص بالمطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في أحكامهن وهذا من تتمه ، ثانيها إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجاً لما كان هناك حاجة الى هذا الايجاب لأن النفقة على الزوج التي في العصمة واجبة لازوجية لا لارضاع ، ثالثها أن المطلقة عرضة لاهمال العناية بالولد وترك ارضاعه لأنه يحول دون زواجها في الغلب ولما فيه من النكاية بالرجل لاسيما اذا لم يتيسر له استئجار ظهيرة تقوم مقام الوالدة . وهنا وجه رابع لترجيح هذا القول ظهر لي الآن وهو تعليل الحكم بالنهي عن المضارة بالولد وانما تضار بذلك المطلقة دون التي في العصمة فيبين ان المطلقة الحق في ارضاع ولدها كسائر الوالدات وأنه ليس للمطلق منعها منه وهو عرضة لهذا المنع

القول الثاني إنه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحد في هذا القول هو الاولى لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وانما تستحق الاجرة : وأقول ان هذا الترجيح

مرجوح لا يلتفت إليه لأنه مبني على الاحتجاج بقول الفقهاء على القرآن وهذا القول أضعف الأقوال

القول الثالث أنه عام في جميع المطلقات وقال كثيرون أنه أولى عملاً بظاهر اللفظ فهو عام لا دليل على تخصيصه ويكون الرزق والكسوة أي النفقة خاصة ببعض أفراد العام وهن الوالدات المطلقات. وقال بعضهم إن استئجار الأم للرضاع صحيح وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة. وقيل أنه ليس في الآية ما يدل على أن الرزق والكسوة لاجل الرضاع: وانت ترى أن هذا خلاف المتبادر من الآية. ونحن لانستفيد من جعل الآية عامة زيادة عما نستفيد بمحملها خاصة إلا أنه يجب على غير المطلقة من إرضاع الولد مطلقاً أو بشرط ما يجب على المطلقة بالنص وأنه من حقوقها أيضاً وهذا يؤخذ من الآية إذا حملت على التخصيص بالطريق الأولى. على أن القائلين بالعموم لم يقولوا بهذا الوجوب مطلقاً كما يأتي ولا أذكر عن الاستاذ الامام ترجيحاً أو اختياراً في هذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ يرضعن اولادهن ﴾ امر جاء بصيغة الخبر للبالغة في تقريره على نحو ما تقدم في قوله « والمطلقات يتربصن » وزعم بعضهم أنه خبر على بابه أي أن شأن الوالدات ذلك وانت ترى أنه لا فائدة في الاخبار عن الواقع المعلوم للناس في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن يقوي به قول الفقهاء الذين يرون أنه لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إلا إذا تعينت مرضعاً بأن كان لا يقبل غير ثديها كما يعمد من بعض الاطفال أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه أو قدر ولم يجد الظئر. على أن هؤلاء الفقهاء لم يروا جعل الخبر بمعنى الامر مانعاً من حكمهم هذا فقد جملوه على الندب في حال الاختيار قالوا لأن لبن الأم انفع للولد من لبن الظئر لاسيما إذا لم يكن ولد الظئر في سنه. والظاهر أن الامر للوجوب مطلقاً فالأصل أنه يجب على الأم إرضاع ولدها واختاره الاستاذ الامام يعني أن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه ولا يمنع الوجوب جواز استئابة الظئر عنها مع أمن الضرر لأن هذا الوجوب للمصلحة لا للتعبد فهو كالنفقة على القريب بشرطها فإذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة

فلا بأس كما في مسألة الفصال الاتية

كما يجب على الام ارضاع ولدها يجب لها ذلك بمعنى انه ليس للوالد أن يمنعها منه . ولأن يمنع الرجل مطلقته من ارضاع ولدها منه إن أيسح له ذلك أقرب من أن تمتنع هي عن ارضاعه وكان الذي يتبادر الى فهمي أن المقصود من الجملة أولاً وبالذات هو أن من حقوق المطلقات تمكينهن من ارضاع اولادهن المدة التامة للرضاع وهي كما حددها فيرضعهم ﴿حولين كاملين﴾ والحول العام والسنة وقد حددت مدة الرضاعة بسنتين كاملتين مراعاة للفطرة لأن الطفل لا يقوى فيهما على التعذي من غير اللبن وهذه المدة هي التي تثبت بها حرمة الرضاعة في النكاح ومن العجب أن ترى الفقهاء اختلفوا في مدة الرضاعة بعد تحديد الله سبحانه لها فقال بعضهم هي ثلاثون شهراً وقال بعضهم ثلاث سنين ولكن الجماهير على ان مدتها التامة لا تزيد على حولين كاملين وقد تنقص اذا رأى الوالدان ذلك لأن قوله تعالى ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ أجاز الاقتصار على ما دون الحولين ولم يحدد أقل المدة بل وكله الى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفل فمن الاطفال السريع النمو الذي يستغني عن لبن الطعام اللطيف قبل الحولين بعدة أشهر ومنهم القبي البطيء النمو الذي لا يستغني عن ذلك وقد استنبطوا من قوله تعالى في سورة الاحقاف (٤٦ : ١٥) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) أقل مدة الحمل بناء على أن الحولين أكثر مدة الرضاعة فان ما يبقى بعد طرح شهور الحولين من ثلاثين شهراً هو سنة أشهر وهي أقل مدة الحمل روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وقالوا لعل الحكمة في تحديد المدتين - أكثر الرضاعة وأقل الحمل - هي انضباطهما دون ما يقابلها وقد يقال اننا نطرح مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر من مجموع مدة الحمل والفصال وهي ثلاثون شهراً فالباقي وهو واحد وعشرون شهراً ينبغي أن يكون أقل مدة الرضاعة والظاهر أن معنى قوله « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ذلك لمن أراد اتمامها ولذلك قلنا إن الامر موكل الى اجتهاد الوالدين فاللام متعلق بمحذوف وقيل انه متعلق بقوله « يرضعن » أي انهن يرضعن هذه المدة لمن أراد اتمامها من المولود لهم وهم الآباء فيكون الامر لهم في ذلك خاصة وسيأتي ترجيح الأول في قوله « فان أراد فصلاً »

(البقرة ٢) الأولاد للآباء . استئجار الأم لإرضاع ولدها ٤٠٩

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) المولود له هو الأب ووجه اختيار هذا التعبير على لفظ الوالد الأب هو الإشعار بأن الأولاد لأبائهم لهم يدعون والبهيم ينسبون وأن الأمهات أوعية مستودعة لهم كما قال المأمون :

وانما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء

وللنبيه على علة وجوب النفقة كأنه يقول ان هؤلاء الوالدات إنما حملن وولدن لك أيها الرجل وهذا الولد الذي يرضعنه ينسب اليك ويحفظ سلسلة نسبك من دونهن فعليك أن تنفق عليهن ما يكفين حاجات المعاش من الطعام واللباس ليقمن بذلك حق القيام . فاختيار لفظ « المولود له » هنا على لفظ الأب والوالد هو الذي تقضي به البلاغة قضاء مبرما وبه يستفاد مالا يستفاد بهما وأين نجد هذه الدقة في غير القرآن العزيز والمراد بكون هذه النفقة بالمعروف أن تكون كافية لثقة بحال المرأة في قومها وصفها لا تلحقها غضاضة في نوعها ولا في كيفية ادائها اليها . وتقدم ان هذا يرجع أن المراد بالوالدات المطلقات منهن . وقد عبر عن النفقة هنا بالرزق والكسوة الواجبتين للمرأة بمقتضى الزوجية دون الاجرة حتي لا يتوهم ان كل والدة يجب لها الاجرة على إرضاع ولدها لان الكلام بدى . بلفظ « الوالدات » وأما في سورة الطلاق فقد عبر بلفظ الاجرة اذ قال (٦٥:٦) فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) لأن الكلام هناك في المطلقات لا يحتمل غيره فلا إيهام في اختيار اللفظ الاخصر . ولو توجه الذهن الى فهم الآية غير منقل بأقوال الفقهاء لما فهم غير هذا منها ومن فهمها مجردة غير محمولة على مذهب معين لا يحتاج الى الكلام في جواز استئجار الأم للرضاع مطلقا وعدمه وهي في النكاح أو العدة اذا المتبادر من الآية أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها عند عدم المانع الشرعي ويجب لها ذلك على ما تقدم وان المطلقات اذا كن والدادات يجب أن ينفق عليهن مدة الارضاع لما تقدم وهن في هذه المدة اما بائنات واهله الا كثر لندرة طلاق أم الطفل ولا خلاف في جواز استئجارهن حينئذ ، واما مهندات يجب لهن النفقة لعدم خروجهن من عصمة النكاح وقد استشكلوا استحقاق هؤلاء الاجرة على الإرضاع ولا إشكال في وجوب الشيء

بسيبين ولا تكرار في نهي الوجوب لان كل واحد منهما جاء في موضعه وله صورة
 ينفرد بها إذ المعتدة قد تكون والددة وغير والددة والمرضع تكون بائنة ومعتدة وكل
 منهما مشغولة بمصلحة الرجل المطلق شغلا يمنعها من زواج يغنيها عن نفقته لان المرضع
 قلما يرغب فيها وقلما ترغب هي في الزواج ثم انها لا تستحق ولدها اذا تزوجت
 ولما كان المكلفون من الرجال يتفاوتون في الإعسار والإيسار بالنفقة فمنهم
 من لا يقدر على اللائق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يقدر على أكثر من
 ذلك عقب تعالى هذا الأمر بقوله ﴿ لا تكلف نفس الا وسعها ﴾ فسر بعضهم
 الوسم بالطاقة وهو غلط لان الوسم ضد الضيق وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ
 استنفراقها وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة فليس بعسرها الا العجز المطلق
 كأنها آخر طاقة من الطاقات التي يتألف منها الحبل والمعنى ان المطلوب التوسع
 في النفقة من السعة أي بحيث لا ينتهي الى الضيق . وقد بسط هذا الإيجاز في
 سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام (٧:٦٥) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه
 رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً الا ما آتاه الله سبحانه جعل الله بعد عسر يسراً
 ﴿ لا تضارّ والددة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب
 « لا تضارّ » بالضم تبعاً لقوله « لا تكلف نفس » والباقون « لا تضار » بالفتح وهو نهي
 عن المضارة صريح والاول نهي في المعنى خير في اللفظ وقالوا ان الكلام تفصيل لما
 يفهم من سابقه وتقريب له الى الفهم . والصواب انه يفيد مع تعليل الاحكام السابقة
 حكماً جديداً عاماً فمنع الرجل المرأة من ارضاع ولدها وهي له أرأم وبه أرف ،
 وعليه احق وأعطف ، اضرار بها بسبب ولدها والتضييق عليها في النفقة مع الارضاع
 اضرار بها بسبب ولدها ، وامتناعها هي من ارضاعه تعجزاً للوالد بالتماس النظر أو
 تكليفه من النفقة فوق وسعه اضرار به بسبب ولده ، فالعلة في الاحكام السابقة منع
 الضرر بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ، وهو يتناول تحريم كل ما يأتي من
 أحد الوالدين للاضرار بالآخر كأن تقصر هي في تربية الولد البدنية أو النفسية
 لتفريط الرجل وكأن يمنة هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أو الحضانة . فالعبرة
 نهي عام عن المضارة بسبب الولد لا يقيد ولا يخص بوقت دون وقت أو حال

دون حال أو شخص دون شخص . وكلمة « تضار » تحمل البناء للفاعل والبناء للمفعول وهي للمشاركة وإنما أسندت الى كل واحد للايدان بأن اضاراه بالآخر بسبب الولد اضرار بنفسه ومنه أنه يتضمن ضرر الولد أو يستلزمه وكيف نحسن تربية ولد بين أبوين هم كل واحد منهما ايداء الآخر وضرره به . والنهي عن المضارة في هذا المقام يؤيد القول بأن الكلام في الولادات المطلقات كما تقدم

أما قوله ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فمعطوف على قوله « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وما بينهما معترض للتعليل أو التفسير لما قبله من كون ذلك بالمعروف وإن أفاد حكماً جديداً . وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له أي الأب لأن الكلام فيه أو وارث الولد لأنه وابه تجب عليه نفقته؟ واختلف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه أي ان نفقة ارضاعه تكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصبته . وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أي واذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من ارضاعه والنفقة عليه . وكلّ يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله اياه .

﴿ فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ﴾ الفصل الفطام لانه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلاً في غذائه دونها والمراد انه لما كان مذكراً من تحديد مدة الرضاعة وكون الحق فيها للوالدة وكونها تستحق الاجرة عليها اذا كانت مطلقة كل ذلك لدفع الضرر وتقرير المصاحبة لا لتعبد كان للوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه أن يقطعا قبل هذه المدة أو بعدها اذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه بحيث يكونان راضين غير مضارين فيه . وأقول اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمة كلها وأمر نر بينها وإقامة العدل فيها أعسر، ورحمة الامراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقص ،؟ وقال أبو مسلم يحتمل انفصال معنى آخر وهو ايقاع المفاصلة بين الأم والولد أي بأن ترضى هي بضمه الى أبيه

يستأجر له ظئرا ترضعه ويرضى هو بذلك لا يضار به أحدهما الآخر . وبهذه المناسبة مناسبة الحكم بأن الحقوق الواجبات المتعلقة بالولد مشتركة بين والديه ولها الخيار في تقرير ما فيه المصلحة بالتراضي مع انتفاء الضرر أو مناسبة جواز فصل الطفل عن أمه برضاها ذكر حكم المسترضعات وهن الأظآر اللواتي يرضعن بالاجرة فقال ﴿ وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اتخذتها مرضعاً له ويحذفون أحد المفعولين للعلم به فيقولون استرضعت الطفل كما يقولون استنجحت الحاجة من غير ذكر من استنجح والمعنى ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية ﴿ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف ﴾ قال قتادة والزهري أي اذا سلمتم ما آتيتكم من ارادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير واردة معروف من الأمر فالخطاب عام للوالدين والوالدات على سبيل التغليب كذا في فتح البيان . أو اذا سلمتم ما أردتم اتياه المراضع من الأجور بالمعروف أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وعادة . وقال الأستاذ الامام المراد به اعطاء الاجرة المنعارة وهي ما يسميه الفقهاء أجر المثل وفي هذا الشرط مصلحة المرضع ومصلحة الولد والوالد لأن المرضع اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثاماً لانهم بمراعاة الطفل ولا نفى بارضاعه في المواقيت المطلوبة وبنظافته وسائر شأنه واذا أوديت بتغير لبنها فيكون ضاراً بالطفل : والقول الاول مؤيد وموافق لما علم من كون الام أحق بارضاع ولدها كما تقدم والثاني لا يعارضه لان الخطاب فيه يصح أيضاً أن يكون للأباء والامهات جميعاً والسكوت عن التصريح بالتراضي والتشاور بين الوالدين للعلم به وهو يشمل ما اذا كان هناك مانع منع الأم من الارضاع كمرض أو حبل . وقرأ ابن كثير وحده « أتيتم » مقصورة الالف من أتى اليه احساناً اذا فعله وروى شيبان عن عاصم (أوتيتهم) أي آتاكم الله من الخير والمراد الاجرة كذا قلوا والاقترب أن معناه اذا سلمتم المراضع ما أوتيتهم من الولد بالمعروف بأن يتفق الوالدان أو أحدهما ان استقل بالولد مع المرضع على أن تأخذ الولد لارضاعه بطريقة معروفة شرعاً وعادة مرضية لها ولها .

ثم ختم الآية بما يبعث على التزام أحكامها والمحافظة عليها فقال ﴿واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ فهو يحصى لكم عملكم ويجازيكم عليه فاذا قمتم بحقوق الاطفال بالراضى والتشاور واجتناب المضارة جعلهم قرة أعين لكم في الدنيا وسبباً للثبوت في الآخرة وان اتبعتم أهواءكم وعمد الوالد الى مضارة الوالدة به وعمدت هي الى ذلك كان الولد بلاء وقتنة لهما في الدنيا وكانا يعملها السي في أنفسهما وولدهما مسنحين لعذاب الآخرة

قال الاسنـاذ الإمام جاء الامر الإلهي بارضاع الامهات أولادهن على مقتضى الفطرة فأفضل اللبن للولد ابن أمه باتفاق الاطباء : أي لانه قد تكون من دمها في أحشائها فلما برز الى الوجود تحول اللبن الذي كان ينغذى منه الرحم الى لبن ينغذى منه في خارجه فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه وقد قضت الحكمة بأن تكون حالة ابن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل التي تتخذ مرضعاً له . وقال الاستاذ الامام ان لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه ومعجابه ولذلك يحنط في انتقاء المراضع ويجتنب استرضاع المريضة والفاسدة الاخلاق والآداب ولكن لا يخشى من لبن الام وان كان بها علة في بدنها أو في أخلاقها لأن ما يأخذه من طبيعتها فانما يأخذه وهو في الرحم فاللبن لا يزيده شيئاً : وهذا الذي قاله هو الاصل وهو لا ينافي أن تمتنع الامهات من الارضاع أحياناً لسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدقيق في صحة المرضع وفي أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً اذا كانت ظئراً لا أما . قال : اللبن يخرج من دم المرضع ويمتصه الولد فيكون دماً له ينمو به اللحم وينشز العظم فهو يشرب منها كل شيء من حسن وقبيح وقد لوحظ ان من يرضع من لبن الأنان ينلظ قلبه وكذلك لبن كل حيوان يؤثر على حسب حاله ولكن حياة الإنسان نفسية عقلية أكثر مما هي بدنية فجسمه مسخر لشعوره وعقله لذلك كان تأثير الانفعالات والصفات النفسية من المرضع في الرضيع أشد من تأثير الصفات البدنية وقد لاحظنا أن صوت المرضع قد ظهر في اولد الذي كانت ترضعه فكيف بآثار عقلها وشعورها

ملكاتها النفسية . وقد نبه الفقهاء على هذا المعنى وحكاية امام الحرمين فيه معروفة :
أقول ذكر المؤرخون أن أبا محمد عبد الله الجويني والد إمام الحرمين الشهير
(واسمه عبد الملك) كان يذسخ بالاجرة فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى
به جارية موصوفة بالخير والصلاح وكان يطعمها منه الى أن حملت بإمام الحرمين
وهو مسنم على تربيتها الحسنة وتغذيتها بالحلال فلما وضعته أوصاها أن لا تمكن
أحدًا من ارضاعه فانفق أنه دخل عليها يوما وهي متألمة والصغير يبكي وقد أخذه
أمرأة من جيرانهم وشاغلته بتدبيرها فوضع منها قليلا فلما رأى ذلك شق عليه وأخذه
اليه ونكس رأسه ومسح على بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل به حتى قام جميع
ما شربه وهو يقول سهل عليّ أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه .
ويحكى عن إمام الحرمين انه كان يلحقه بعض الاحيان فترة في مجلس المناظرة
فيقول هذا من بقايا تلك الرضعة . فانظر الى هذه المبالغة في العناية بتربية الاطفال
من هؤلاء الأئمة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمر الولدان في رضاعتهم وسائر
شؤونهم حتى إن الامهات اللواتي فطرن الله تعالى على التلذذ بارضاع أولادهن
والغبطة به قد صارنساء الاغنياء منهن برغبته ترفعا وطمعا في السمن وبقاء الجمال أو
ابتغاء سرعة الحل وكل هذا مقاومة للفطرة ومفسدة للفلس وقد فطن له من عرف
سنن الفطرة من الامم المرتقية بالعلم والتربية حتى باغنا أن قيصر الروسية ترضع
أولادها وتحرم عليهم المراضع

ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الآداب في الرضاع والتربية من غيرنا ؟ ان
كانت الفطرة تقضي به فديننا دين الفطرة ، وان كان العلم يدل عليه فقد علمنا الله
ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله ولم نعرف أن ديننا أرشد الى ما أرشد اليه ديننا
من ذلك ، وان كانت القدوة هي التي يعمل عليها فيه فقد علمت ما كان من أئمة
علمائنا في ذلك فاتهم وفق المسلمين الى الاهداء بهذا القرآن، ليمحققوا بحقيقة
الاسلام والايمان

(٢٣٤) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * (٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا * (٢٣٦ ف) وَلَا تَزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ *

لا يزال الكلام في أحكام النساء من حيث هن أزواج يسكن ويسرحن ، فيراجعن أو يبتعن ، وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن ، وكل هذا قد مر تفسيره . وقد ذكر في هاتين الآيتين أحكام من يموت بعولتهن ماذا يجب عليهن من الحداد والاعتداد ومتى تجوز خطبتهن ومتى يتزوجن

قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ ﴾ أي يتوفاهم الله تعالى أي يقبض ارواحهم ويميتهم قال تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٢ : الله يتوفى الانفس حين موتها) فاذا حذف الفاعل أسند الفعل الى المفعول هذا هو المستعمل الفصح . ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أي يتركون زوجات والفصح استعمال لفظ الزوج في كل من الرجل وامرأته ويجمع في الاستعمال على أزواج قال تعالى في سورة الاحزاب (٢٣ : ٦ أزواجه أمهاتهم) والزوج في الأصل العدد المكون من اثنين وقد اعتبر في تسمية كل من الرجل وامرأته «زوجاً» ان حقيقته من حيث هو زوج مكونة من شيئين انحدا فصار شيئا واحداً في الباطن وان كانا شيئين في الظاهر ولذلك وضع لهما لفظ واحد ليدل على أن تعدد الصورة لا ينافي وحدة المعنى أرشد أن هذا اللفظ المشترك يشعر بأن من مقتضى الفطرة أن يتحد لرجل بامرأته والمرأة بعلها

بمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر . وقوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسُهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ تقدم الكلام في مثله في تفسير قوله ﴿ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسُهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ فارجم اليه أن كنت نسيت ما في التعبير من آيات البلاغة . والمعنى أن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشر ليال لا يتعرضن للزواج بزينة ولا خروج من المنزل بغير عذر شرعي ولا يواعدن الرجال بالزواج وقد يتعارض هذا مع قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥:٤) وأولات الاحمال أحملن أن يضعن حملهن) فهل يقال إن ما هنا خاص بتفسير الحوامل أم ما هناك خاص بالمطلقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلام هناك في الطلاق والسورة سورته فهو خاص والآية التي نحن بصدد تفسيرها عامة في كل من يتوفى زوجها لان الله تعالى جعل عدتها طويلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع تحريم الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام اهتماماً بحقوق الزوجية وتعظيماً لشأنها ولكن الجمهور على القول الاول وان الحامل التي يموت زوجها اذا وضعت تنقضي عدتها ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا بحديث سبعة الأسامية عند أبي داود فانها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها حلت حين وضعت حملها وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر ويروى عن علي وابن عباس (رضي الله عنهما) أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطاً فأبي الآية كانت عند الله هي المحصنة للآخرى كانت عاملة بها ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزماً بقول من هذه الاقوال ولكن الاحتياط الذي قال به الجبران لا ينكره منكر

وقد سئل الاستاذ الامام في الدرس عن الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً فأجاب ان مثل هذا ليس علينا ان نبحث عنه وانما نبحث عما يشير الكتاب الى حكمته اشارة ما . ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج من الحزن والسكابة عظيم يمتد الى أكثر من مدة ثلاثة قروء أو ستين يوماً فبراءة الرحم إن كانت تعرف بهذه المدة فلا يكون استعراف براءته من الحمل مانعاً من الزواج فبراءة النفس من كآبة الحزن تحتاج الى مدة أكثر منها والتعجل بالزواج مما يسيء أهل الزوج ويفضي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ما ينبغي أن تكون

عليه من عدم الثبوت على الزواج وما يليق بها من الوفاء للزوج والحزن عليه هذا ما حكاه عن بعض الناس جليناء وزدناه توضيحاً (*) فكان بياناً لحكمة الزيادة في عدة الوفاة على عدة الطلاق في الجملة لئلا تكونها أربعة أشهر وعشراً . وقد سئلنا عن هذه الحكمة فأجبنا بجواب ذكر في المنار (ص ٥٣٩ م ٧) وأطلع عليه الاستاذ الامام فلم ينكره . قلنا بعد بيان حكمة العدة وما يجب من حداد المرأة على زوجها مانصه : « ذهب أكثر المفسرين الى أن الحكمة في تحديد عدة الوفاة بهذا القدر أنه هو الزمن الذي يتم فيه تكوين الجنين ونفخ الروح فيه . ولا بد من مراجعة الاطباء في هذا القول قبل التسليم به والظاهر لنا أن الزيادة لاجل الإحداد ولم يظهر لنا شيء قوي في تحديده ولكن هناك احتمالات منها أنه ربما كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة اذا تعرضت للزواج بعد أربعة أشهر وعشر من موت زوجها فأقرم الاسلام على ذلك لأنه من مسائل العرف والآداب التي لا ضرر فيها . وقد كان من المعروف عندهم أن المرأة تصبر عن الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك ويروى أن عمر أمر أن لا يقب المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر . واذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام والله أعلم بالصواب » اهـ وسير بك من ذكر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدة ودأصلح الاسلام فيه ما يبطل التعليل الاول وظاهر الآية ان هذا التحديد لعدة الوفاة يشمل بعمومه الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض واليايسة ولكن الفقهاء اختلفوا في أفراد هذا الشمول كما اختلفوا في الحامل فذهب الجماهير الى أن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمس لبال ولم ينقلوا في هذا خلافاً الا عن الاصم وابن سيرين من فقهاء السلف . والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى

(*) لفظه الذي قاله : ويقول بعض الناس ان ما يحصل من فراق الزوج فيه صعوبة لا تخفى وبراءة الرحم وان كانت تعرف بالأقراء أو بستين يوماً ولكن تزوجها عاجلاً مما يسيء أهل الزوج : الخ وقد بينا هذا مراعاة لامانة النقل

يقول في سورة النساء بعد ذكر الزوج بالاماء (٤ : ٢٥) فاذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وعلى حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي « طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان » والحديث ضعيف في اسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وقال الدارقطني والبيهقي والصحيح أنه موقوف . واختلفوا أيضاً في عدة أم الولد يموت سيدها فقالت طائفة من علماء السلف عدتها أربعة أشهر وعشر وقال آخرون تمتد بثلاث حيض وعليه الحنفية وقال آخرون منهم الأئمة الثلاثة عدتها حيضة أو شهر إذا لم تكن نحيض

﴿ فاذا بلغن أجلهن ﴾ أي آتمن عدتهن ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ مما كان محظوراً عليهن في العدة من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل وقيد ذلك بالمعروف أي شرعاً وأدباً عرفياً لأنهن إذا أتين بالمنكر وجب منعهن . واختلفوا في الخطاب فقليل هو للأولياء لأن هذا من مقدمات الزواج الذي يتولونه وقيل للمسلمين كافة يتولاه منهم من هو قادر عليه من العارفين به وهو المختار كما علم مما سبق له من النظائر

لا تقل: إن الآية لم تنطق بما يحظر على المرأة في هذه العدة فنقول أن نفي الجناح متعلق به : فإن ما علم من الناس بالسنة المتبعة والخبار الصحيحة في أمر نزل فيه قرآن يتعين حمل القرآن عليه . روى الشيخان من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر « لا يجل لامرأة ثوب من بالله واليوم الآخر أن تحمد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً » . قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتألت يا رسول الله ان ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عنها أفنكحها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا » مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول

« لا » ثم قال « انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول » . قال حميد فقلت لزَيْنَب : ما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زَيْنَب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمربها سنة ثم توتئ بداية حمار أو شاة أو طير فتقضم به قفلا تقضم بشيء الا مات ثم تخرج فتعطي بعة فترمي بهائم ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره : * وروي أحمد والشيخان من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فحشا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الكحل فقال « لا تكحل كانت أحداكن تمكث في أحلاسها أو شر بيتها فاذا كان حول فركب كلب ببعرة ، فلاح حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وفي رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « ترمي ببعرة من بعرة الغنم أو الابل فترمي بها أماها فيكون ذلك إحلالا لها »

فانت ترى من هذه الاحاديث الصحيحة ان العرب على غلوها في الحداد وكثرة منكراتها في النوح والندب كانت تعناد أموراً خرافية فيه وكانت المرأة تحدد على زوجها شر حداد وأقبحه فتلزم شر أحلاسها في شر بيتها وهو الحفش سنة كاملة لا تمس طيبا ولا زينة ولا تبدو للناس في مجتمعتهم ثم تخرج من ذلك بما علمت . أما الاحلاس فهي جمع حلس (بكسر فسكون وبالفتحريك) وهو في الاصل ما يكون على الظهر تحت القتب أو السرج أو البرذعة ويطلق على الكساء الرقيق وعلى ما يجلس عليه من مسح ونحوه والحفش بكسر المهملة البيت الصغير المظلم داخل البيت ويسمون مثله في الحجرات الآن (خزنة) . والاقتضاض بالدابة هو التمسح بها قيل كانت تمسح به جلدها وقيل ما هنالك . قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا ان المعتدة كانت لاتمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به . وأما عادة مرور الكلب ورمي البعرة فظاهر الرواية ان المعتدة كانت في آخر العدة تنتظر مرور الكلب لرميه بالبعرة وان طال الزمان وبه قال بعضهم وقيل بل ترمي بها معارض

٤٢٠ اصلاح الاسلام للعادات . حداد المسلمات اليوم (البقرة ٢)

من كلب أو غيره وقالوا ان المعنى في ذلك عندهم ان ما فعله من التربص في تلك المشقة والجهد هو عندها بمنزلة البعرة التي رمتا احتقارا له وتعظيما لحق زوجها وقيل هو اشارة الى رمي العدة والنفقات منها وقيل بل هو تفاؤل بعدم العود الى مثلها وتعني أن تموت في كنف من عساها تتزوج به .

اذا علمت هذا وأمثاله مما كانت عليه العرب من العادات السخيفة والخرافات الشائنة يظهر لك شأن ما جاء به الاسلام من الإصلاح في ذلك اذ جعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ولم يحرم فيها الا الزينة والطيب والتعرض لانظار الخاطبين من مريدي التزوج دون النظافة والجلوس في كل مكان من البيت مع النساء والمحارم من الرجال . وهذا الذي أمر به الاسلام يلبق وبحسن في كل شعب وجيل في كل زمن وعصر لا يشق على بدو ولا حضر . وقد رأيت ان سعة الدين قد كادت تنسي المسلمات ما لم يبعد العهد به من عاداتهن ونخرج بهن من كل قيد حتى استأذن من استأذن منهن بالكحل بحجة الخيفة على العين من المره أو الرمد حتى ذكرهن صلى الله عليه وسلم بذلك . واستشكل في الحديث المنع من الكحل للتداوي كما هو ظاهر من قولها : فخشوا على عينها : مع ما علم من أصول الشريعة التي لا خلاف فيها من انقضاء العسر والخرج ومن كون الضرورات تبيح المحظورات وكون الضرر والضرار ممنوعين ومن الترخيص في الكحل للتداوي بالليل دون النهار — لان الليل أبعد من مظنة الريبة — في حديث الموطأ عن أم سلمة وفيه ان صلى الله عليه وسلم قال « اجعليه بالليل وامسح به بالنهار » وحديث أبي داود « فتكتمحلين بالليل وتفسلينه بالنهار » وأجيب عن حديث النهي المطلق بأجوبة منها حملها على كحل الزينة كأنه علم بالقرينة ان السؤال كان عنه أو لأجله ومنها غير ذلك مما لا حاجة لاستيفائه هنا

هذا ما جاء به الاسلام من اصلاح في هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فليتنظر الى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها . المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة وانما هم طرائق قد قد فن نساءهم من ينلون في الحداد ويقرقن في النوح والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيوت حتى يزدن في

بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية وليس لمن في ذلك حد ولا أجل يتساوين فيها ولا يخصص الزوج بما خصه به الشرع بل ربما حددن على الولد سنة أو سنين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين ، يختلف ذلك فين باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فأياكم نسال أبناء العصر الجديد الذين يرون ان أنفسهم ارتقت في المدنية والاجتماع الى أفق يستقنون فيه عن هدي الدين هل تجدون لنا سبيلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحدله ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل بما يفني من المال في تغيير اللباس والاثاث والرباش والماعون وغير ذلك وما يفسد من آداب المعاشرة ويسلب من هناء المعيشة وما يفعل في صحة الكثيرين لاسيما ضعاف المزاوج وأهل الامراض . أصلحوا لنا بعلمكم وفلسفتكم هذه العادة الرديئة بارجاعها الى ماقرره الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشرا على الزوج وبجعل هذا الحداد قاصرا على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت أو بما هو خير من ذلك ان أمكن والا فاعلموا أن لاصلاح لنا الا بالاعتصام بهدي الدين الذي تحاربونه كل ساعة باعمالكم وخلالكم وعاداتكم ولذائكم وما تحاربون الانفسكم وما تشعرون ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ لا يخفى عليه منه شيء فاذا ألزمت النساء بالوقوف معكم عند حدوده أصلح أحوالكم ورفه معيشتكم في الدنيا وأحسن جزاءكم في الآخرة وان لم تفعلوا أخذكم في الدارين أخذاً ويلاً ، (١٧ : ٧٢) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت بالتوفي أن يقال توفي فلان بالبناء للمفعول وعليه القراءة المتواترة في الآية « يتوفون » وقرئ في الشواذ عن علي « يتوفون » بالبناء للفاعل وفسر يستوفون آجالهم وكانوا يمدون التعبير عن الميت بالتوفي بصيغة اسم الفاعل لخنا كما روي عن أبي الاسود الدؤلي انه كان خلف جنازة فقال له رجل من المتوفي ؟ فقال « الله تعالى » وكان هذا من أسباب أمر علي بوضع بعض أحكام النحو ومنها مسألة المطابقة بين المبتدأ وهو « والذين يتوفون » والخبر وهو جملة

« يتربصن » فأنها غير جلية على قواعد النحو وإن كان المعنى جلياً والتأليف عربياً وقد قدر بعضهم لفظ زوجات مضافاً محذوفاً أي زوجات الذين يتوفون منكم يتربصن الخ قال الأستاذ الامام ولا لزوم له أي لانه لا يكون معه فائدة لقوله « ويدرون أزواجاً » مع ما فيه من الشكف ويروون عن سيبويه أن الخبر محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم : ورجح الأستاذ الامام ما قاله الكسائي ومثله الاخفش وهو أن الرابط بين المبتدأ والخبر في مثل هذا التعبير هو الضمير العائد الى الأزواج الذي هو من منطقات المبتدأ فهو راجع الى المبتدأ كأنه قال « والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً يتربص أزواجهم أربعة أشهر وعشراً » قال وهو ينطبق على استعمال اللغة وهناك وجه آخر يرجع اليه وهو صحة الاخبار عن المبتدأ بما يرجع اليه كقول الشاعر

ألملي ان مالت بي الريح ميلة الى ابن أبي ذبيان أن يتندما

ففراد الشاعر الاخبار عن تندم ابن أبي ذبيان والأخبار في اللغة لا يراعى بها الا صحة المعنى وكونه مفهوماً كما تقدم في تفسير « ولكن البر من اتقى »

ولما كان من شأن الراغبين في التزوج بمن يتوفى زوجها المسارعة الى خطبتها ذكر حكم الخطبة في مدة العدة فقال ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ﴾ فالمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن قالوا ومثلن المطلقات طلاقاً بائناً وأما الرجعيات فلا يجوز التعريض لهن لأنهن لم يخرجن عن عصمة بعولهن بالمرّة . والتعريض في الاصل امالة الكلام عن منهجه الى عرض منه وهو الجانب ويقال به التصريح فهو ان تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة والتلويح يحتمله الكلام على بعد بمعونة القرينة وفي الكشف هو ان تذكر شيئاً تدل به على شيء لا تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه : جئتكم لأسلم عليكم ولا أنظر الى وجهك الكريم : أقول وللناس في كل عصر كتابات في هذا المقام وما سمعته من استعمال عامة زماننا في هذا ذكر الرغبة في الزواج مسندة الى أناس مبهمين نحو ان من الناس من يتمنى لو يكون له كذا أو يوفق الى كذا . والخطبة بالكسر من الخطاب أو الخطب وهو الشأن العظيم وهي طلب الرجل

المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس وأما الخطبة بالضم فهي ما يعظ به من الكلام . والإكثان في النفس هو ما يضمه مرید الزواج في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة . أباح الله تعالى أن يعرض الرجل للمرأة بأمر الزواج تعريضاً وقون ذلك بما يكون من النية في القلب والعزم المستكن في الضمير كأنه مثله في ثعذر الاحتراز منه أو تصره ولم يحرم عليهم أن يقطعوا في هذا الأمر بأنفسهم لأن الأمر ديني بل راعي فيما شرعه لهم ما فطرم عليه ولذلك ذكر وجه الرخصة فقال ﴿ علم الله انكم ستذكرونهن ﴾ في أنفسكم وخطرات قلوبكم ليست في أيديكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم وتصبروا عن النطق لمن بما في أنفسكم فرخص لكم في التعريض دون التصريح فقفوا عند حد الرخصة ﴿ ولكن لا تواعدوهن سرا ﴾ أي في السر فان المواعدة السرية مدرجة الفتنة ومظنة الظنة والتعريض يكون في الملأ لأعار فيه ولا قبح ولا توسل الى ما لا يحمد وذهب جمهور العلماء الى ان السر هنا كناية عن النكاح أي لا تعقدوا معهن وعدا صريحاً على التزوج من قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسر لانه يكون سرا في الغالب وروي عن ابن عباس انه قال المواعدة سرا أن يقول لها: اني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو هذا : وقبل هي المواعدة على الفاحشة ، والدليل على ان النهي عام يراد به تحريم الكلام الصريح معها في الخلوة قوله ﴿ الا أن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ قيل هو التعريض وقال الاستاذ الامام هو ما يعهد مثله بين الناس المهذبين بلا تكبر كالتعريض وهذا أقوى من التعريض . وجلة القول إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتمدات عدة الوفاة في أمر الزواج بالسر ويتواعدوا معهن عليه وكل ما رخص لهم فيه هو التعريض الذي لا ينكر الناس مثله في حضرتهن ولا يعدونه خروجاً عن الادب . والفائدة منه التمهيد وتنبيه الذهن حتى اذا تمت العدة كانت المرأة عالمة بالارغب أو الراغبين فاذا سبق الى خطبتها المفضل ردت الى أن يجيء الافضل عندها . وقد أوضح الامر وسلك فيه مسلك الإطناب لان الناس يتساهلون في مثل هذه الامور لما لهم من دافع الهوى اليها ولذلك صرح بما فهم من سابق القول من جواز القصد الى العقد بعد تمام العدة فقال

﴿ ولا تمزوا عقدة النكاح ﴾ أي على عقدة النكاح على حذف « على » ويقال عزم الشيء وعزم عليه أو المعنى لا تمقدوا عقدة النكاح وهو العزم المنصل بالعمل لا ينفصل عنه ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ أي حتى ينتهي ما كتب وفرض من العدة فالكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض أو بمعنى الفرض قال تعالى (٨٣:٢) كتب عليكم الصيام) وقال (١٠:٣٤) ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وانما عبر عن الفرضية المحتمة بلفظ الكتاب لان ما يكتب يكون أثبت وأكد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على ان المراد به العدة أيضاً كأنه قال حتى يتم ما نطق به القرآن من تحديد العدة والحاصل أن التزوج بالمرأة في العدة محرم قطعاً . ولأجله حرمت خطبتها فيها والعقد باطل باجماع المسلمين . ثم قال ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ قال الاستاذ الامام هذا التحذير راجع للاحكام التي تقدمت من التعريض وغيره جاء على أسلوب القرآن وسنته في قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباً ثانياً كيذا للمحافظة عليها والالتفات اليها ولا يقال ان العلم بما النفس أعم من الخبر بالعمل فيستغنى عن هذا بما ختمت به الآية السابقة لان لكل كلمة مما ورد في هذا المقام أثراً مخصوصاً في النفس والمقصود واحد . وما دامت الحاجة ماسة الى شيء فلا يقال ان في الاتيان به تكراراً مستغنى عنه مهما كثر وتعدد ولو بلغ الألف بلفظه فكيف به اذا تنوع بعموم أو خصوص أو غير ذلك . وقوله ﴿ واعلموا ان الله غفور حلیم ﴾ بعد ماورد من الوعيد والتشديد في الآيات السابقة يبين ان للانسان مخرجاً بالتوبة اذا هو تعدى شيئاً من الحدود وأراد الرجوع الى الله تعالى فانه غفور له حلیم لا يعجل بدقوبته بل يمهله ليصلح بحسن العمل ، ما أفسد بما سبق من الزلل ،

(٢٣٧:٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَتَمِّمُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* (٢٨: ٢٧) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْقُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

قالوا المراد بالجناح المنفي هنا التبعة من المهر ونحوه لا الائتم والوزر واوردوا
هذا وجها ضعيفا وجهوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينهي عن الطلاق
فظن الناس أن فيه جناحا فنفته الآية وهو كما ترى يتبرأ منه السياق ، وقال
الاستاذ الامام المراد بنفي الجناح نفي المنع وهو مقيد بقيد بن عدم المسيس وعدم
تسمية مهر والمسيس هو الغشيان المعلوم بين الزوجين . قرأ الجمهور « ما لم تمسوهن »
وقرأ حمزة والكسائي « تماسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة
الأحزاب (٣٣) لأن كلا منهما بمس الآخر فهذه القراءة بيان للواقع وتلك بيان
لعمل الرجل الذي يجب به ما يجب من المهر والعدة وآية الأحزاب التي فيها
القراءتان هي (٤٩: ٣٣) « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فتموهن وسرحوهن سراحا
جميلا) وأجمعوا على قراءة واحدة في قوله تعالى في سورة مريم (١٩ : ٢٠)
ولم يمسنني بشر) وهو بمعنى الغشيان بلا خلاف والمراد بفرض الفريضة تسمية
المهر والآية تدل على أن عقد النكاح يصح بغير مهر قالوا ويجب مهر المثل حينئذ .
قال الاستاذ الامام والفرض هنا يصدق بما يكون بعد العقد كأن يقول : أمهرتك ألفا مثلا
يقول الله تعالى ﴿ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ﴾ أي لا يلزمكم شيء
﴿ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ أي مدة عدم مسكم إياهن وتسمية
المهر لهن فأو هنا بمعنى الواو أو المعنى إلى أن تفرضوا لهن أو ألا أن تفرضوا
لهن أي حينئذ يجب عليكم شيء وهو ما يذكّر في الآية التالية لهذه . إذا
تحقق الشرطان فلا تدفعوا لهن مبرا ﴿ ومتعهن ﴾ أي اعطوهن شيئا يتمنن
به وتلك هذه المتعة على حسب حالكم في الثروة ﴿ على الموسع قدره

وعلى المقتر قدره ﴿ الموسع ذو السعة وهي البسطة والغنى والمقتر من أفقر الرجل إذا قل ماله وافقر ويقال أفقر أيضاً إذا قتر عمدا فاش عيشة الفقير والقتر في الأصل الرمقة من العيش قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان « قدره » بفتح الدال والباقون بسكونها وهما لفنان بمعنى وقيل القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار والمراد لا يختلف وهو أن المتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وبسطه ولذلك لم نحدد بل تركت لاجتهاد المكلف لأنه أعرف بثروته نفسه وقد علم أن الله فرضها عليه وأكدها بقوله ﴿ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾ فأما المعروف فهو ما ينعرف الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم وأحوال معاشهم وشرفهم وأما كونه حقاً على المحسنين فمعناه أنها واجبة حاققة على أنها احسان في التعامل لاعتقوبه فإن الحكمة فيها كما قالوا جبراً بحاش الطلاق كأن المعنى أن كنتم مؤمنين بالله محسنين في طاعته فعليكم أن تجعلوا هذا المتاع لا تقامو دياً إلى الفرض منه قال الاستاذ الامام مينا الحكمة في شرع هذه المتعة: إن في هذا الطلاق غضاضة وإيهاماً بأن الزوج مطلقها الا وقد رابه منها شيء فاذا هو متعها متاعاً حسناً نزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص به لا من قبلها أي لا لعله فيها لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الاعراض بقدر الطاقة . فجعل هذا التمتع كالمرم لجرح القلب لكي يتسامع به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها الا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلها لا إنه رأى عيباً فيها أو رابه شيء من أمرها: ويقال ان سيدنا الحسن متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم وقال «متاع قليل من حبيب مفارق» لهذا وكل الله تعالى الأمر في ذلك إلى أريحية المؤمنين فلم يحدده بل وصفه بالمعروف وذكر عند إيجابه بالاحسان هناو بالتقوى في الآية الآتية :

وأقول زيادة في ايضاح الحكمة: من المعروف أن الإقدام على عقد الزوجية يتقدمه تعارف وتواد بين بيت الرجل وبيت المرأة ثم تكون الخطبة فالعقد فاذا طلق الرجل قبل الدخول فإن الناس يظنون بالمرأة من الظنون ما لا يظنون بها اذا طلقت بعد الدخول لأن المعاشرة هي التي تكشف لكل واحد عن طباع

الآخر فيحمل الطلاق على تنافر الطباع وعدم المشاكلة في الاخلاق والعادات وهذا وجه لجعل بعض العلماء متعة غير المدخول بها واجبة ومتعة غيرها مستحبة . وإذا كانت الفضاضة في الطلاق قبل المدخول على ما ذكرنا فلا جرم ان ذلك التوادد الذي ظهرت بوادره قبل الخطبة وتمكن بالعقد ينحول الى عداً وتباغض الا أن يدفع المطلق ذلك بالتى هي أحسن وهي المتعة اللائقة ولا تتحقق هذه الحكمة الا بمجمل مقدار المتعة ، وكولا الى اختيار الرجل مع العلم بأنها واجبة على حسب الحال في السعة وإن الغرض منها كذا فلا يتحقق الامثال الانحري اصابتها ، ومما روي عن الحسن انه متع بعشرين ألفاً وزقاق من عسل وكذلك كانوا يفعلون . هذا هو المتبادر من الآية ولكن من الفقهاء من قال ان المتعة تستحب ولا تنجب لأنها جعلت حقاً على المحسنين كأن القيام بالواجب لا يوصف بالاحسان . ويكفي في اثبات الوجوب قوله تعالى «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» وقوله «حقاً على» وانما حسن ذكر الاحسان هنا لأن المفروض غير محدد والشارع يحب بسط الكف فيه فذكر بالاحسان لاجل ذلك وليبين ان المتعة ليست من قبيل الغرامة اذ لو كانت غرامة لاختيار في قدرها كما انه لا اختيار في أصلها لما تحققت بها الحكمة التي تقدم شرحها وآية الاحزاب المتقدمة آمرة بالتمتع أمراً لم يذكر معه لفظ المحسنين على ان الله تعالى ذكر الاحسان والمحسنين في مقام الاعمال الواجبة كقوله في سورة التوبة (١٩:٩) ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل) والنصح لله ورسوله واجب ختم وقوله في هذه السورة أيضاً (١٢٠) ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يخلفوا عن رسول الله - الى قوله - ان الله لا يضيع أجر المحسنين) وذكر هذا اللفظ كثيراً بعد ذكر الصبر في مواضع البأس وهو واجب بعد ذكر محاولة ابراهيم ذبح ولده وكان واجبا عليه لولا ما اقتداه الله تعالى . وقال تعالى في سورة الزمر عند ذكر الجزاء (٣٩ : ٥٨) أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين) وهل يصح أن يقال إن النفس تعذب على ترك النوافل لمستحبة فتمتنى الرجعة لئلا يذبحها ؟ ومن تتبع الآيات التي ذكر فيها الإحسان يرى

أن منها ما يراد به الاعمال المفروضة أولاً بالذات ومنها ما يراد به مازاد عن الفرض من العمل الصالح ومنها ما يراد به احسان العمل مطلقاً . ومن صرح بوجوب المنعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك وغيرهم . واختلفوا أيضاً في تحديدها وقد علمت المختار فيه . واختلفوا أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم لا وسيأتي ذلك في تفسير « وللمطلقات متاع بالمعروف »

ثم قال تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ الآية الماضية في حكم غير المسوسة اذا لم يفرض لها وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر وهو أن لها نصف المهر المفروض قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على ان القدي كان عليه العمل هو سوق المهر كله للمرأة عند العقد خلافاً لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر : أي في الغالب وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك من سنن الدين وما هو الاعادة من العادات وقد رغب الجلال : فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفعوا نصف ما فرضتم : والمعنى ظاهر على كل تقدير ﴿ الا أن يعفون ﴾ أي النساء المطلقات ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهو الولي مطلقاً وعليه جماعة من المفسرين وقال كثير منهم ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها قال الاستاذ الامام عبر عنه بهذا للتنبيه على أن الذي ربط المرأة وأمسك العقدة بيده هذه المدة لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شيء بل يستحب له العفو والسماح بكل ما كان قد أعطى وان كان الواجب التحم نصفه فذلك تمهيد لقوله ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ والخطاب على هذا خاص بالرجال وفيه وجه آخر أنه عام للنساء والرجال أي من عفا فهو المتقي ويرى عن جبير بن مطعم أنه تزوج بنتا لسعد بن أبي وقاص ثم طلقها قبل الدخول وأعطاه جميع المهر فستل عن هذا فقال أما الزوج فلأنه عرضها علي فما رأيت أن أردّه وأما العفو فأنا أحق بالفضل . هكذا روى القصة بالمعنى وفي التفسير الكبير ان جبيرا قال أنا : أحق بالعفو : وإذا كان هذا لفظه فهو دليل على أن الخطاب عام

على سبيل التغليب ويرجح اختلاف الأحوال ففي بعض الأحوال تكون المصاحبة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف لواجب لها ذلك لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطالبة في كل شيء وذلك أن العفو أكثر ثواباً وأجراً وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا المقام اتقاء الزينة وما يترتب على الطلاق من التباغض وآثار التباغض ولا يخفى ما في السماح بالمال، من التأثير في تغيير الحال، ولذلك قال بعد ذلك ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ ففسروا الفضل بالفضل والاحسان وجعلوه قتر غيب في العفو وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة أي ينبغي لمن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم قال فأين هذا مما نحن عليه اليوم من التباغض والضرار

على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف الفهم فيه الا من كان مطلعاً على وجوه الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح، يقول القائلون بأنه الولي أنه هو الذي يتولى العقد شرعاً وعرفاً وقد يتولى العفو عن نصف المهر بالنيابة عن موليته اذا هي طلقت لا سيما اذا كانت غير مدخول بها ولا حديث بينها وبين الزوج ولا معاملة، وإن تبرع الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفواً وإنما يسمى هبة، وإنه كان من مقتضى السياق أن يقول لو أريد الزوج إلا أن يعفون أو تعفوا أنتم، وإن عقدة النكاح لم تبق في يد الزوج بعد الطلاق، ويقول الذاهبون الى أنه الزوج إن الولي بيده عقد النكاح لا عقده التي هي أثر العقد وأنه ليس للولي أن يسمح بشيء من مال موليته لأنها هي المالك المتصرف من دونه، وانت ترى الجواب من كل جانب عما أورده الآخر سهلاً والخطيب أسهل فاعني المراد أن الواجب نصف المهر إلا أن يسمح الرجل به كله وسمي سماحه بالنصف الآخر عفواً لأن المعهود أنهم كانوا يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم أو تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وليها عما يجب لها فلا تأخذ منه شيئاً فأبي الفريقين عفا فعفوه أقرب الى التقوى . والقائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أكثر كما

تشعر به العبارة السابقة ويروى فيه حديث مرفوع عند ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وقد ختمت الآية بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ جر يا على السنة الإلهية بالتذكير والتحذير بعد تقرير الأحكام لتكون مقرونة بالموعظة التي تفذي الإيمان وتبعث على الامثال. وفي التذكير بإطلاع الله تعالى واحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاً ترغيب في المحاسنة والفضل، وترهيب لأهل المحاشنة والجهل، قال الاسناذ الامام رحمه الله تعالى بعد تفسير هذه الآيات ما معناه: من تدبر هذه الآيات وفهم هذه الأحكام يتجلى له نسبة مسلمي هذا العصر الى القرآن، ومبلغ حظهم من الاسلام، قال وأخص المصريين بالذكر فإن الروابط الطبيعية في النكاح والصهر وسائر أنواع القرابة صارت في مصر أرث وأضعف منها في سائر البلاد فمن نظر في أحوالهم وتبين ما يجري بين الأزواج من المخاصمات والمنازعات والمضارات وما يكيد بعضهم لبعض بخيل اليه أنهم ليسوا من أهل القرآن بل يجدهم كأنهم لا شريعة لهم ولا دين بل آلهتهم أهواؤهم وشرعهم شهواتهم، وإن حال الماكسة بين التجار في السلع هي أحفظ وأضبط من حال الزواج، وأقوى في الصلة من روابط الأزواج، وشرذ في الدرس وقائع تؤيد ما ذكره منها أن رجلاً هجر زوجته — وهي ابنة عمه وله منها بنت — بغير ذنب غير الطمع في المال فكان كلما كلموه في شأنها قال: لتشتري عصمتها مني: ومنها ما هو أدعى من ذلك وأمر كالفدين يتركون نساءهم بغير نفقات حتى قد يضطروهم الى بيع أعراضهن وكالمطلقات المعتدات بالقروء يزعمن أن حيضهن حبس فتمر السنين ولا تنقضي عدهن بزعمهن وما الغرض الإلزام المطلق بالنفقة طول هذه المدة انتقاماً منه، وكالذين يذرون أزواجهم كالمطلقات لا يسكنهن بمغروف ولا يسرحونهن باحسان أو يفتدين منهم بالمال، فأين الله وأين كتاب الله وشرعه من هؤلاء وأين هم منه؟ أنهم ليسوا من كتاب الله في شيء، ولكن المسرفين أهواءهم يفتعون

(٢٣٨: ٢٣٩) حَنِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا

لِلَّهِ قُنُوتِينَ (٢٣٩: ٢٤٠) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ

فَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ *

كانت الآيات السابقة أحكاماً بعضها في العبادات وبعضها في الحدود والمعاملات آخرها معاملة الأزواج ورأينا من سنة القرآن أن يختم كل حكم أو عدة أحكام بذكر الله تعالى والأمر بتقواه والتذكير بعلمه بحال العبد وبما أعدله من الجزاء على عمله ، وفي هذا ما فيه من نفع روح الدين في الأعمال وإشرابها حقيقة الاخلاص . ولكن هذا التذكير القولي بما يبعث على إقامة تلك الأحكام على وجهها قد يغفل عن تدبره ويغيب عن الفهم تذكرة بأنهم الناس في معاشهم واشتغالهم بما يكافحون من شدائد الدنيا أو ما يولد لهم من نعيمها ، وهذه الضروب من المكافآت ، والفنون من التمتع بالذات ، سلطان قاهر على النفس ، وحكم مسخر للعقل والحس ، يشكك بالمرء سبيل الهدى ، حتى تفرق به سبل الهوى ، فمن ثم كان المكلف محتاجاً في تأديب الشهوات الحيوانية ، إلى مذكرو يذكروه بمكانته الروحانية ، التي هي كمال حقيقته الانسانية ، وهذا المذكرو هو الصلاة فهي التي تخلع الانسان من تلك الشواغل التي لا بد له منها ، وتوجهه الى ربه جل وعلا ، فتذكر له مراقبته ، حتى تعملوا بذلك همته ، وتزكو نفسه فتتفرع عن البغي والعدوان ، وتتزه عن دناءة الفسق والعصيان ، ويحبب اليها العدل والاحسان ، بل ترتقي في معارج الفضل الى مستوى الامتتان ، (١) فتكون جديرة باقامة تلك الحدود ، وزيادة ما يحب الله تعالى من الكرم والجود ، ذلك أن الصلاة تنهي باقامتها على وجهها عن الفحشاء والمنكر ، ولذا ذكر الله فيها أعظم من جميع المؤثرات وأكبر ، فاذا كان الانسان قد خلق هلوفاً ، اذا مسه الشر جزوعاً ، واذا مسه الخير منوعاً ، فقد استثنى الله تعالى من هذا الحكم الكلي المصلين ، اذا كانوا على الصلاة الحقيقية محافظين ، لهذا قال ﴿ حافظوا على الصلوة والصلاة الوسطى ﴾ قال بعض المفسرين في وجه اختيار لفظ المحافظة على الحفظ ان الصيغة على أصلها تفيد المشاركة في الحفظ وهي هنا بين العبد وربّه كأنه قبل احفظ الصلاة يحفظك الله الذي أمرك بها كقوله « فاذا كروني أذكركم » أو بين المصلي والصلاة نفسها أي احفظوها تحفظكم من الفحشاء والمنكر بتنزيه نفوسكم عنهما ومن البلاء

(١) يقال امتن عليه امتناناً اذا أنعم عليه إنعاماً وامتنه بلغ ممنونه أي أقصى ما عنده

والحن بتقوية نفوسكم عليها كما قال « واستعينوا بالصبر والصلاة » وقال الاستاذ الإمام : قال حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوها لان المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة ولا يظهر قول بعضهم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة تحفظه كما يحفظها الا لو كانت العبارة حافظوا الصلاة ولكنه قال على الصلاة أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها : ولا يريد الاستاذ بهذا أن الصلاة لا تحفظ عما ذكر وانما يريد أن لفظ حافظوا لا يدل على هذا المعنى الثابت في نفسه . والذي أفهمه في المفاعلة على الشيء هو فعله المرة بعد المرة ومنه حافظ عليه وواظب عليه وداوم عليه الا اذا كانت « على » لتعليل كقاتله على الامر أي لأجله فالمقاتلة فيه للمشاركة ، وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الايمان بها كل مرة كاملة الشرائط والاركان العملية ، كاملة الآداب والمعاني القلبية ، فالشيء الذي يتعاهد بالحفظ دائماً هو الذي لا يلحقه النقص والا لم يكن محفوظاً دائماً

والصلوات هي الخمس المعروفة ببيان من بين الناس ما نزل اليهم ونقلت عنه بالتواتر العملي وأجمع عليها المسلمون من جميع الفرق فهم على تفرقهم في كثير من المسائل متفقون على أن جاحد صلاة من الخمس لا يعد مسلماً . على أنهم استنبطوا كونها خمساً من ذكر الوسطى في الجمع كما في تفسير الرازي قال الاستاذ الامام : وهو من قبيل التماس النكته : ومن آيات أخرى كقوله تعالى (٣٠ : ١٧) فسبحان الله حين تَسْجُدون وحين تَصْبِحون * ١٨ وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون) وسبأني بيان كل شيء في محله ان شاء الله تعالى . وكانوا يعبرون عن الصلاة بالتسبيح يقولون سبح الفداة مثلاً أي صلى الفجر . والصلاة الوسطى هي احدى الخمس . والوسطى مؤنث الأوسط ويسنعمل بمعنى المتوسط بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان وبمعنى الأفضل وبكل من المعنيين قال قائلون ولذلك اختلفوا في أي الصلوات أفضل وأينها المتوسطه وللعلماء في ذلك ثمانية عشر قولاً أوردها الشوكاني في (نيل الاوطار) أصحابها رواية ماذهب اليه الجمهور من كونها صلاة العصر لحديث علي عند أحمد ومسلم وأبي داود مرفوعاً « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ورواه الشيخان وأحمد عنه بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب

« ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ولذلك قال بعضهم أنها الظاهر لأنه شغل يوم الأحزاب عنها وعن العصر جميعاً وهي متوسطة وكانت تشق عليهم لأنها تؤدي في وقت الحر والعمل وفي رواية عن علي عند عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه : كنا نعدّها الفجر فقال رسول الله (ص) « هي صلاة العصر » ووج. مارأوه أولاً توسطها وقوله تعالى في سورة الاسراء (١٥: ٧٨) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) فقد أشار في الآية الى الصلوات وجعل لصلاة الفجر منزلة خاصة بها وهو كون قرآنها مشهودا وورد في معناه أنه تشهدا ملائكة الليل وملائكة النهار . وفي الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة الفجر بهذه المنزلة . ولأصحاب الاقوال الاخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لاتصل الى درجة ماورد في صلاة العصر فقليل هي الفجر وقيل هي الظاهر كما مر وقيل هي المغرب وقال الاخفش هي صلاة الجمعة . وقال بعضهم انها غير معروفة وان الله تعالى أبهم الصلاة الفضلى التي ثوابها أكثر لحفاظ على كل صلاة قال الاستاذ الامام ولولا أنهم اتفقوا على أنها احدى الحسن لكان يقادروا الى فهمي من قوله « والصلاة الوسطى » ان المراد بالصلاة الفعل وبالوسطى الفضلى أي حافظوا على أفضل أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكركه وتدبر كلامه لا صلاة المرائين ولا الغافلين ، ويقوي هذا قوله بعدها ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ فهو بيان لمعنى الفضل في الفضلى وتأكيده اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة على الضراعة والخشوع أي قوموا ملتزمين لخشية الله تعالى واستشعار هيئته وعظمته ولا تكمل الصلاة وتكون حقيقة ينشأ عنها ما ذكر الله تعالى من فائدتها الالهية وهو ينوقف على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في الصلاة وخشوعه لما فيها من ذكر الله بقدر الطاقة أقول انه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الاستاذ الامام في الصلاة الوسطى فقد قال بعض المحدثين ان لفظ — صلاة العصر — في

حديث علي مدرج من تفسير الراوي قالوا ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيها وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس : يعني صلاة العصر » وما قاله في القنوت هو لباب الأقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي الى عشرة نظمها في قوله

ولفظ القنوت اعدد معانيه نجد   مزيداً على عشر معاني مرضية
دعاء خشوع والعبادة طاعة   إقامتها إقرارنا بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله   كذلك دوام الطاعة الرابع النية

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ماعدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصحه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت « وقوموا لله قانتين » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام : وذلك ان القنوت عبارة عن الانصراف عن شؤون الدنيا الى مناجاة الله تعالى والتوجه اليه لدعائه وذكره وحديث الناس مناف له فيلزم من القنوت تركه ويدل على ذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فبرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد فقلنا - أي بعد الصلاة - يارسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فبرد علينا فقال « ن في الصلاة شغلا » : وقال سعيد بن المسيب المراد بالقنوت هنا القنوت المعروف في صلاة الصبح وهو ان صح يرجح أنها الصلاة الوسطى

المحافظة على الصلوات آية الايمان الكبرى وقد جعل الشرع الصلاة والزكاة شرطاً لصحة الاسلام واخوة الدين وماله من الحقوق . قال تعالى في أوائل سورة التوبة في الكلام على المشركين المعتدين (٩ - ١١) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) والأحاديث في منطوق الآية ومفهومها كثيرة منها حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل » والمراد بالناس هنا المشركون أهل

الاثنان لا أهل الكتاب الذين تقبل منهم الجزية ومن في حكمهم كالمجوس ذلك أنهم هم الذين كانوا يقاومون دعوة الاسلام مالا يقاومها سواهم وكان استقرار الدين من غير دخول مشركي جزيرة العرب في الاسلام ضرباً من المحال والكلام هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لافي الدعوة وجايتها . وروى أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر » صححه النسائي والعراقي . وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوماً فقال « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » وفي الآثار ما يشعر بأن الصحابة كانوا متفقين على ذلك فقد روى الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة :

أرأيت هذه الآيات العزيزة ، والآحاديث الناطقة بالعزيزة ، قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي ، وأعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر ، حتى كثرت الآثار كون الغافلون والمارقون ، وقل عدد المصلين الساهين ونذر المصلون المحافظون ، ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين ، الذين يصفون أنفسهم بالمتدينين ، قد خرج عن كونه عقيدة دينية ، الى كونه جنسية سياسية ، آية الاستمساك به والمحافظة عليه والدفاع عنه مدح كبراء حكماءه وإن كانوا لا يقيمون حدوده ولا ينفذون أحكامه بل وإن دفعوا أنفسهم الى مرتبة التشريع العام ، واستبدال القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحكام ، فلا غرو أن يعد الذي يلغو بمدح دولته أو بدم عدو لها من أكبر أنصار الاسلام ، وإن كان لا يعرف حقيقة عقيدته ولا يقيم الصلاة

ولا يوتي الزكاة ، ولا يحفل بغير ذلك مما نزل الله ، ولا يشترط أن يكون مخلصاً في دفاعه يتحرى به وجه المنفعة العامة لا تتبع طرق المال والجأه ، أرأيت هؤلاء المسلمين سياسة إن أحدهم لتثلي عليه تلك الآيات والأحداث فيصر مشككباً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه قرأ ، فمنهم من يصد عنها عدم إيمانه بها وهو الذي قد يصف نفسه أو يصفه أقرانه « بالمتمدن والمنثور » ومنهم من يصدف به عنها الانتكال على شفاعة الشافعين والغرور بالانتساب الى الاسلام والاعتقاد بأن النسبة اليه كافية في نيل سعادة الآخرة وعدم المؤاخذه فيها على شيء لا سيما اذا كان « محسوباً على أحد الصالحين » وهذا اعتقاداً كثير العامة ولهم من مشايخ الطرق وغيرهم ما يعدم في غيهم ، ويسندرجهم في غرورهم ، وما أعظم غرور من يأخذ منهم العهد ، ويحافظ على الورد

نعم ان للاسلام دولة وان كان هو في نفسه ديناً لا جنسية ووظيفة دولته أو حكومته إنما هي نشر دعونه وحفظ عقائده وآدابه وإقامة فرائضه وسننه وتنفيذ أحكامه في أهله فمن ينهر حكومة الاسلام فانما ينصرها بمساعدتها على ذلك بالعمل به في نفسه وبحمل غيره من حاكم ومحكوم عليه لأنه هو المقوم والمعزز للامة وانما الدولة بالامة . وان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أعظم شعائر الاسلام فالصلاة هي الركن الركبن لصلاح النفوس والزكاة هي الركن الركبن لصلاح الاجتماع فإذا هدمما فلا اسلام

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والنهاون باللهين في المدن والقرى والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشو الفواحش والمنكرات . تجمد حانات الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم حتى في ايامي رمضان ، ليالي الذكر والقرآن ، وعبد الناس المال ، لا يبالون أجاء من حرام أم من حلال ، وانقبضت الايدي عن أعمال الخير ، وانبسطت في أفعال الشر ، وزال التعاطف والتواحم ، وقلت الثقة من أفراد الأمة بعضهم ببعض فلا يكاد يثق المسلم الا بالاجنبي ، وغير ذلك من فساد الاخلاق ، وقبح الفعال في الافراد ، وأكبر من ذلك انحلال الروابط الملية بل تنقطع أكثرها حتى كادت الامة تخرج عن كونها أمة حقيقية متكافلة بالمصالح

الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي تحفظ وحدتها وطق بعض هؤلاء « المتمدنين » الذين قطعوا روابطها بأيديهم يفكرون في جعل الرابطة الوطنية لأهل كل قطر بدلا من الرابطة المالية الجامعة لأهل الاقطار الكثيرة فلم يفلحوا ولكن أثر كلامهم أردأ التأثير في مصر فالأمة الآن في دور الانسلاخ عما كانت به أمة بسيرة هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهذا الانسلاخ هو الغي الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا

وأما أثر ذلك في القرى والمزارع فاستحلال جماهير الفلاحين لإهلاك الحرث والنسل عملاً لا قولاً وذلك باعتداء بعضهم على زرع البعض بالقلع قبل ظهور الثمرة وبالسرقه بعدها وعلى بهائمهم بالقتل بالسم أو السلاح بل واعتدائهم على أنفسهم بالسلب والنهب والقتل حتى أعيا ذلك الحكومة على اهتمامها بأمرهم في بلاد الأرياف المصرية لأمن فيها على النفس والمال يتأمن الحكومة لأنها صارت كالبوادي التي ليس فيها حكم لا يعتمد أحد على غير نفسه وعصبته في حفظ نفسه وحقيقته . ولو حافظ هؤلاء وأولئك على الصلوات كما أمر الله تعالى لانتهموا عن الفحشاء والمنكر بالوازع النفسي فإن الصلاة كما يقول مخنار باشا الغازي كالبوليس (المحتسب) الملازم بمنع من عمل سوء . . . وأنسى يحافظون عليها ومنهم الذي كفر بالله تقليداً ، ومنهم الذي آمن تقليداً بما وجد عليه آباءه وهو أن مرضاة الله تعالى بالنجاة من عذابه والفوز بنعيم الآخرة عنده لا يحصل إلا بواسطة أحد الأولياء الميئين وإنما ينوسطون لمن يحتفل بموالدهم أو يسبب لهم السوائب من البقر وغير البقر ويقدم لأضرحتهم الهدايا والندور ، ومنهم الذي يتعلم كيفية أقوال الصلاة وأعمالها البدنية يؤدونها وهم عن الله ساهون ، يراون الناس ويمنعون الماعون ، وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم (١٠٧ : ٤) فويل للمصلين) وإنما يحافظون على الصلاة هم الذين قال فيهم (٢٣ : ١) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ الآيات

المحافظ على هذه الصلاة الفضلى ينتهي عن الفحشاء والمنكر فلا يرضى لنفسه أن يكون حلساً من أحلاس بيوت القمار ومعاهد اللهو والفسق ، المحافظ على هذه الصلاة لا يمنع الماعون بل يبذل معونته ورفده لمن يراه مستحقاً لها ، المحافظ على هذه

الصلاة لا يخلف ولا يلوي في حق غيره عليه وإن حقاً فرضه على نفسه أو التزمه برأى غيره كالأشترار في الجمعيات الخيرية. المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا حقوق معامليه وأخوانه ، المحافظ على هذه الصلاة بعظم الحق وأهله ، ويحترق الباطل وجنده ، فلا يرضى لنفسه ولا لأمته بالذل والهوان ، ولا يعترف بأهل البغي والعدوان ، المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب ، ولا تغفل غرار عزمه المصائب ، ولا تبطره النعم ، ولا تقطع رجاءه النقم ، ولا تعيث به الخرافات والأوهام ، ولا نظير به رياح الأمانى والأحلام ، فهو الإنسان الكامل الذي هو من شمره ، وبرجى في الناس خبره ، ولو أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين ، لأقننا بهم الحجة على المارقين والمرتابين ، ولكن المحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندرو من الكبريت الأحمر ومن عرفه لا يصدق أن للصلاة يدا في آدابه العالية ، واستقامته في السر والعلانية ، وكأنني ببعض القارئ لما تقدم وقد ملوأمته ، ورموا الكتاب بالفلو فيه ، (٤٧ : ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها * ٢٥ ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم)

ثم قال تعالى ﴿ فان ختمتم فرجالاً أوركباناً ﴾ قال الاستاذ الإمام هذاتاً أكيد للمحافظة وبيان ان الصلاة لا تسقط بحال لأن حال الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة المذرك في الترك كما يكون السفر عذراً في ترك الصيام وكلاً عذار الكثيرة لترك صلاة الجمعة واستبدال صلاة الظهر بها والسبب في عدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال أنها عمل قلبي وإنما فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة لأنها مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات وهو تذكر سلطان الله تعالى المستولي علينا وعلى العالم كله . ومن شأن الإنسان إذا أراد عملاً قلبياً يجتمع فيه الفكر ويصبح فيه توجه النفس وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل ، ولا ريب أن هذه الحياة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أفضل معين على امتحضار سلطانه ، وتذكر كرمه وإحسانه ، فان قولك « الله أكبر » في فاتحة الصلاة وعند الانتقال فيها من عمل إلى عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم

من كل شيء تشغل به نفسك، وتوجه إليه همك، ما يغمر روحك، ويستولي على قلبك، وإرادتك، وفي قراءة الفاتحة من الثناء على الله تعالى وتذكر رحمته وبره ومعاذته على اختصاصك إياه بالعبادة والاستعانة ودعائه لأن يهديك صراطه الذي استقام عليه من سبقت لهم منه النعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه في تفسيرها، وكل ما تقرأه من القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما في القرآن من المعارف العالية، والحكمة البالغة، والعبير العظيمة، والهداية القويمة، وانحناؤك للركوع والسجود بعد ذلك يقوي في النفس معنى العبودية، وتذكر عظمة الألوهية ونعم الربوبية، لما في هذين العملين من علامة الخضوع والخروج عن المألوف، وما شرع فيها من تسبيح الله، وتذكر عظمته وعلوه جل ثناء،

وإذا تمذرت عليك الاتيان ببعض تلك الاعمال البدنية، فإن ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة القلبية، التي هي روح الصلاة وغيرها وهي الاقبال على الله تعالى واستحضار سلطانه مع الإشارة الى تلك الاعمال بقدر الامكان الذي لا يمنع من مدافعة الخوف الطارئ من سبع مفترس، أو عدو مقاتل، أو لص محتال، وكيف يسقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو يساعد على الخروج منه، أو تخفيف وقعه، فالآية تعلمنا أنه يجب أن لا يذهلنا عن الله تعالى شيء من الأشياء، ولا يشغلنا عنه شاغل ولا خوف في حال من الاحوال، ولذلك قال « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا » أي فصلوا مشاة أو راكبين كيفما اتفق وهذا في حالة الملاحمة في القتال أو مقاومة العدو ودفع الصائل أو الفرار من الأسد أي ممارسة ذلك بالفعل فإن كان الوقت وقت صلاة صلى المكلف راجلا أو راكبا لا يمنعه من صلاته الكر والفر ولا الطعن والضرب، ويأتي من أقوال الصلاة بما يأتي مع الحضور والذكر ويومي بالركوع والسجود بقدر الاستطاعة ولا يلتزم التوجه الى القبلة. وأما صلاة الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو فهي مذكورة في سورة النساء

﴿ فَإِذَا أَمُنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ أي زال خوفكم وأطمأنتم فأذكروا الله لأنه علمكم كيف تعبدونه وتصلون له في حال الخوف فيكون

ذلك عوناً لكم على دفعه أي تذكروا نعمه عليكم بهذا التعليم واشكروه له - هذا إذا قيل إن الكاف لا تعلل وإذا قلنا إن الكاف للبدلية فالمعنى فإذا كروه على الطريقة التي علمكم إياها من قبل أي فصلوا على السنة المعروفة في الأمن بإتمام القيام والاستقبال والركوع والسجود

(٢٤٠: ٢٤١) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * (٢٤١: ٢٤٢) وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * (٢٤٢: ٢٤٣) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *

هذه الآيات ثمة ما في السورة من أحكام الأزواج وقد جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في أثناء هذه الأحكام - والصلاة عماد الدين - للعناية بها فن حافظ على الصلوات كان جديراً بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته ولذلك قال « واسمعينوا بالصبر والصلاة » وقد بينا وجه ذلك

قوله ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ﴾ ألخ فيه قولان (أحدهما) أن عدة الوفاة كانت في أول الإسلام سنة كاملة مجازاة لعادات العرب ولكن مع تخيير المرأة في الاعتداد في بيت الميت فإن اعتدت فيه وجبت نفقتها من تركته وحرم على الورثة إخراجها وإن خرجت هي سقط حقها في النفقة وقالوا أنه لم يكن للمرأة من ميراث زوجها إلا هذا المئاع والنفقة فقوله تعالى ﴿ وصية لأزواجهم ﴾ معناه فليوصوا وصية لأزواجهم أو فليعلمهم وصية لأزواجهم إذ قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم « وصية » بالنصب . وقرأها ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع وقوله ﴿ متاعاً إلى الحول ﴾ معناه أن يتمتعوا متاعاً أو يتمتعوهن متاعاً كأنه قال فليوصوا لهن وصية ولتتمتعوهن متاعاً إلى آخر

(البقرة ٢) الوصية للأزواج بالمنة وعدم إخراجهن قبل الحول ٤٤١

الحول وقيل إن التقدير جعل الله ذلك لمن مناعاً وقوله (غير إخراج) معناه غير مخرجات أي يجب ذلك لمن مقبات في دار الميت غير مخرجات فلا يمنع السكنى . قال الاستاذ الامام : الأحسن ما قاله بعضهم من إن مناعاً مصدر بمعنى تمنعاً أو معمول للمصدر الذي هو وصية ومعنى غير إخراج غير مخرجات وهو حال من الأزواج والنسكة في العدول عنه هي أن المراد أن يوصي الرجل بعدم إخراج زوجته وأن ينفذ أوليائه وصيته فلا يخرجون من بيوتهن ولو قال « غير مخرجات » لكان تحتها عليهن بالبقاء في البيوت ولأفاد عدم جواز إخراجهن لأحد ولو كان ولياً كأبيها وليس هذا بمراد فعبارة الآية تفيد المعنى المراد ولا نؤم سواه — هذا ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية فهي عندهم توجب أن تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن ينفق على المعتدة من تركه زوجها مقيمة في داره لا يجوز إخراجها منه إلا أن تخرج باختيارها فتسقط نفقتها قالوا ثم نسخت بعمل عدة أربعة أشهر وعشراً كما في تلك الآية التي تقدمت عليها في الذكر وهي متأخرة عنها في النزول وبجعلها وارثة للزوج بنص القرآن مع تحريم الوصية للوارث في الحديث . أقول وعليه يكون الإصلاح لتلك العادات الجاهلية في الاعتداد لوفاة الزوج وما يتبعه من الحداد عليه قد حصل بالتدريج فأقرت مدة عدة أولاً ولكن منع أن تكون بتلك الحالة الوديفة التي تقدم ذكرها ثم نسخت بما تقدم قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتصل بقول الجمهور وهو أن الآية كانت في فرض الوصية وطلب مع هذا الفرض من ورثة الميت أن لا يخرجن النساء في مدة الحول . وإن الخروج الذي يبرأ به أولياء الميت من الوصية المفروضة التي هي النفقة هو الخروج الذي بعد عدة التي هي أربعة أشهر وعشر . قال وهو قول ضعيف

والقول الثاني أن هذه الآية لم يذكر فيها التبرص الذي هو الاعتداد كما ذكر في غيرها من آيات العدة السابقة وإنما ذكر الوصية والمراد بها أن يستوصي الرجال بالنساء اللواتي يتوفى أزواجهن خيراً بأن لا يخرجوهن من بيوت أزواجهن

٤٤٢ الوصية للأزواج بالتمتع وعدم إخراجهن قبل الحول (البقرة ٢)

بعد ما كان من قوة علاقتهم بها الى مدة سنة كاملة تحرفها عليهن الفصول الاربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها ، وأن يجعل لهن في مدة السنة شيء من المال ينفقنه على أنفسهن الا اذا خرجن وتعرضن للزواج أو تزوجن بعد العدة المفروضة في الآية السابقة . ولكن لم يعمل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا ولذلك قال الجمهور انه منسوخ وذهب بعض الصحابة والتابعين الى أن الأمر بالوصية كان للتدب وتهاون الناس به كما تهاونوا في كثير من المندوبات - أي كاستئذان الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم عند دخول بيوتهم في الاوقات الثلاثة التي هي مظنة التهاون بالستر قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة في أيام الحر ومن بعد صلاة العشاء - قال وعلى هذا فلا نسخ لانهم مجمعون على أنه لا يصار الى النسخ اذا أمكن الجمع بين النصين

هذا ما جرى عليه الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في تفسير الآية وفيه كتب التفسير عز ومخالفة الجمهور الى كبيرين من قدماء المفسرين وهما مجاهد وأبو مسلم أما مجاهد فقد روى عنه ابن جرير أنه يقول نزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتان قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » الآية وقد تقدمت وهذه الآية فيجب حل الآيتين على حالتيهما فان اختابت الإقامة في دار زوجها المتوفى والنفقة من ماله فعدتها سنة والا فعدتها أربعة أشهر وعشر . فيكون للعدة على قوله أجل محتم وهو الأقل وأجل مخير فيه وهو الأكثر . وأما أبو مسلم فيقول ان معنى الآية : من يتوفى منكم ويذرون أزواجا وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول فان خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الأزواج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح لأن اقامتهن بهذه الوصية غير لازمة قال والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملاً وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فيبين الله تعالى في هذه الآية ان ذلك غير واجب على هذا التقدير فالنسخ زائل

أورد الامام الرازي هذا في تفسيره ثم قال « واحتج على قوله بوجوه

(أحدها) ان النسخ خلاف الاصل فوجب المصير الى عدمه بقدر الامكان
(الثاني) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ في النزول (أي الأصل أن
يكون الخ ولعل لفظ الأصل سقط من الناسخ أو الطامع) وإذا كان متأخراً عنه في النزول
كان الأحسن ان يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً لأن هذا الترتيب أحسن فأما تقدم
الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وان كان جائزاً في الجملة إلا أنه يعد من سوء الترتيب
وتنزيه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان . ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك
في التلاوة كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك (الوجه الثالث) هو أنه ثبت
في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص كان التخصيص
أولاً، وههنا ان خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ
فكان المصير الى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل وأما على قول أبي مسلم
فالكلام أظهر لأنكم تقولون تقدير الآية : فعليهم وصية لأزواجهم أو تقديرها :
فليوصوا وصية : فأنتم تضيفون هذا الحكم الى الله تعالى وأبو مسلم يقول بل تقدير
الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم : أو تقديرها : وقد أوصوا
وصية لأزواجهم : فهو يضيف هذا الكلام الى الزوج . وإذا كان لابد من الاختار
فليس اضراركم أولى من اضرارهم . ثم على تقدير أن يكون الاختار ما ذكرتم يلزم
تطرق النسخ الى الآية وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن اضرار أبي مسلم أولى
من اضراركم وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل مع ما في هذا القول بهذا
النسخ من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه وهذا كلام واضح .
وإذا عرفت هذا فنقول هذه الآية من أولها الى آخرها تكون جملة واحدة
شرطية فالشرط هو قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم
متاعاً الى الحول غير اخراج » والجزاء هو قوله (فان خرجن فلا جناح عليكم في
ما فعلن في أنفسهن من معروف) فهذا تقدير قول أبي مسلم وهو في غاية الصحة اه
أوردنا كلام الرازي بنصه على اسبابه واطنابه لما فيه من تغنيد قول الجمهور
بالحجج البينة التي يقتنع بها أولوا الالباب وليعلم المقلدون أن في أشهر مفسري
القرون الوسطى من ضعف ذلك القول ورجح عليه كلا من القولين المتحالفين له .

واعلم أن ما ذكره من جواز كون النسخ متأخرا عن المنسوخ في التلاوة هو ما قاله الأصوليون واطلاق القول فيه غريب ما حملهم عليه الاتصحيح فهمهم لمثل هاتين الآيتين أو اغترارهم بتفسير الجمهور لها وإذا سهل تسليم قولهم بجواز وجود آيتين في سورتين تنسخ إحداها الأخرى مع وجود النسخة في السورة المتأخرة في ترتيب القرآن فلا يسهل القول بأن آيات متناسقة في سورة واحدة يجعل السابق منها ناسخا لما بعده ويفهم من قوله بوجوب تنزيه كلام الله تعالى عن مثل ذلك أنه لا يميزه لأن الواجب في التنزيه يدخل في باب العقائد فهو أبلغ من الواجب في الأحكام العملية فكيف يسمى تركه جائزا؟ وإذا كان غير جائز فهو البرهان القاطع على بطلان قول الجمهور بالنسخ

بعد هذا كله أقول ان قول مجاهد في الآية بعيد جدا وإن فضله الرازي على قول الجمهور ويرجح قول أبي مسلم أمران أحدهما في العبارة وهو جعل «الذين يتوفون» فيه على ظاهره والجمهور يجعلونه بمعنى الذين تحضرهم الوفاة كأن هذه الوصية لا تنجب الا على من يشعر بذنوبه . وثانيهما ما علم من عادة العرب في إلزام المرأة بيت زوجها المتوفى سنة كاملة فلما جعل الاسلام عدتها أربعة أشهر وعشرا كان من مقتضاه أن يخرجها الورثة من البيت بعد مضي العدة فإذا كانت غير راعبة في الزواج يشق عليها ذلك فكان من اللائق المتوقع من الزوج الوفي أن يوصي بعدم اخراجها قبل الحول المعتاد جبراً قلبها وأن لا تكلف النفقة على نفسها مادامت في البيت وقد بين الله تعالى للناس أنه لا حرج على أولياء الميت وورثته فيما نفعله المرأة إذا هي خرجت من بينهم لأن كفالتهم إياها تسقط حينئذ من غير تقصير منهم في اكرامها وإنما قيد الفعل بالمعروف لأن منعها عن المنكر واجب عليهم فإذا قصرُوا فيه كان عليهم جناح عظيم .

وهذا الوجه الثاني يتفق مع التفسير المختار عن الاستاذ الامام وهو أن الوصية للندب لا للوجوب . والوجه الاول يمكن التنصيص منه بجعل الوصية من الله تعالى لامن المتوفى والتقدير على الوجه المختار : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية من الله لأزواجهم أو فالله يوصي وصية لأزواجهم أن يمنعن متاعاً ولا يخرجن

من بيوت أزواجهن الى تمام الحول فان خرجن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليهن
أيها المخاطبون بالوصية فيهم في ما فعلن من المعروف شرعاً وعادة كالتعرض للخطاب
بعد العدة والتزوج اذ لا ولاية لكم عليهن فهن حرائر لا يمتنعن الا من المذكر الذي
يمنع منه كل مكاف وجعل الوصية من الله تعالى مهود في القرآن كقوله « يوصيكم
الله في أولادكم » وقوله « غير مضار وصية من الله » وهذا هو المتبادر من النظم
الكريم فهو أظهر من قول أبي مسلم ولا يعارض آية تحديد العدة ولا آية المواريث
ولاحديث « لا وصية لوارث » فيأتي فيه النسخ سواء كانت هذه الوصية للندب
أو للوجوب وما قلنا انها للندب الا لعدم شيوع العمل بها كآية استئذان الولدان
في سورة النور ولا يمكن الجزم بأنه لم يعمل بها أحد ألبتة إذ لم يطلع أحد من الخلق
على جميع معاملات الناس في بيوتهم

وقد ختم الآية بقوله ﴿ والله عز ويز حكيم ﴾ للندب كبر بأن الله العزة والغلبة فيما
يريد من تحويل الامم عن عادات ضارة الى سنن نافعة فتقضيها الحكمة كتحويل
العرب عن عاداتهم في العدة والحداد بجعل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة
كاملة الى ما هو خير من ذلك وهو اكرامها مادامت في بيت زوجها بين أهله وعدم
الحجر على حررتها اذا ارادت الخروج منه مادامت في حظيرة الشرع وآداب الامة
المعروفة فهذه الحكمة البالغة توافي مصلحة الافراد والجماعات في كل زمان ومكان
ثم قال تعالى ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ قال الجلال كره
ليعم المسوسة أيضاً الآية السابقة في غيرها : وقد أنكر عليه الأستاذ الامام كعادته
القول بال تكرار قال كأن ما تقدم خاص وما هنا عام والصواب أن كل آية من
الآيات التي وردت في المطلقات وردت في نوع منهن فتقدم حكم من لم تمس وقد فرض
لها وحكم المدخول بها المفروض لها وبقي حكم غيرها (وفي المذكرة المأخوذة عن
درسه : وبقي حكم من المسوسة سواء فرض لها أم لا :) فذكره هنا ولم يذكر ذلك
بالترتيب لان القرآن ليس كتاباً فنياً فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص
به وإنما هو كتاب هداية ووعد ينقل بالانسان من شأن من شؤونه الى آخر
ويعود الى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة مع التنوين في العبارة والتنوين في

البيان حتى لا يمل تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء . يوجز أحيانا بما يعجز كل أحد عن الإتيان بمثله اذا كان المقام يقتضي الإيجاز ويطلب في مقام آخر حيث ينبغي الاطناب وهو معجز في اطنابه كما يجازه لالغو فيه ولا حشو ولكل مقام فيه مقال ينطبق على الحكمة ويهين على التدبر والتذكر

أقول ان المطلقات أربع مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهر فلها كل المفروض وعدتها ثلاثة قروء وفيها قوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » الآية وتقدم تفسيرها وفي معناها قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٠) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ومطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها فيجب لها المنة بحسب ايسار المطلق ولا مهر لها وفيها قوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن » الآية وقد سبق تفسيرها ولا عدة عليها لآية الأحزاب التي ذكرناها في تفسير تلك الآية ، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها فلها نصف المهر المفروض وفيها قوله « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وتقدم تفسيرها ولا عدة عليها أيضا ، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها قالوا ولها مهر مثلها بلا خلاف وذكر بعضهم أن قوله تعالى في سورة النساء (٤: ٢٤) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » معناه فأعطوهن مهورهن بالفرض والتقدير اذا كان غير مسمى أي والعمدة في التقدير مساواتها بأمثالها على الأقل . ولم يأمرنا تعالى بالتمتع عند ذكر نوع من المطلقات الا غير الممسوات مطلقا كآية الأحزاب أو مقيدا بقوله « أو تفرضوا لهن فريضة » كما تقدم في الآية المشار اليها آنفا . ثم ختم الله تعالى هذه الأحكام المسرودة هنا بقوله « وللمطلقات متاع » فزعم بعضهم أن المراد المطلقات المعبودات اللواتي سبق الامر بمتابعتهم واستدلوا بما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت « ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » قال رجل ان أحسنت فعلت وان لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله هذه الآية . وفسروا المتقين بمتقي الكفر وليست هذه الرواية مما يحتاج به وقد قدمنا ان ذكر المحسنين هناك لا يدل على التخيير . وقال بعضهم ان هذا حكم عام فتجب المنة لكل مطلقة ولا تكرار على هذا مع الآية

الامرة بتمتع من لم تمس ولم يفرض لها لان هذه الآية مسوقة لحكم هذه المتعة من غير تخصيص ولا تقييد بكونها تختلف باختلاف حال الرجل في الإيسار وتلك سبقت لبيان نفي الجناح عن طلق من لم يمسا ولم يفرض لها وجاء في السياق انه يجب لها تمتع حسن بحسب قدرة المطلق لما تقدم بيانه في تفسيرها . فلي هذا تكون المتعة مشروعة لكل مطلقة وروي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد واسحق واستدلوا بموم هذه الآية وبقوله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣: ٢٨) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتم ثرذن الحياة الدنيا وزينتها فنعابن أمتعن وأسرحن سراحاً جميلاً) وقد كن مدخولاً بهن مفروضاً لمن المهر . والقائلون بهذا منهم من يقول إنها واجبة لكل مطلقة ومنهم من يقول واجبة لمن لم تمس ولم يفرض لها مندوبة لغيرها . وحجة من قال ان التمتع خاص بمن لم تمس ولم يفرض لها هي أنه بدل مما يجب لغيرها من نصف المهر ان فرض لها ولم تمس أو المهر المسمى أو مهر المثل اذا كانت ممسوسة . وحسبنا ان الله تعالى جعل تمتع المطلقات حقاً على المتقين وقد فسروه بالذين يتقون الشرك أو هو حق على كل مؤمن مطلقاً الا أن ثبت أن ما استحققه من المهر يسمى متاعاً في عرف القرآن فحينئذ تكون هذه الآية فذلكة لسائر الآيات كأنه قال لكل مطلقة متاع تمتع به فمنه من متاعها المهر المسمى أو المقدر ومنه من متاعها نصفه ومنه من لها متاع غير محدود لأنه على حسب الاستطاعة . وأحوط الأقوال وأوسطها قول من جعل المتعة غير المهر وأوجبها لمن لا تستحق مهرًا وندها لغيرها

ثم ختم الله تعالى هذه الاحكام بقوله ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ أي مضت سننه تعالى بأن يبين لكم آياته في أحكام دينه مثل هذا النحو من البيان وهو أن يذكر الحكم وفائدته وبقدرته بذكر الله والموعظة الحسنة التي تعين على العمل به ليعدكم بذلك اكمال العقل يتحري الاستفادة من كل عمل فعليكم أن تعقلوا ما خاطبون به لتكونوا على بصيرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامه على مصالحكم بما فيها من تزكية نفوسكم والتأليف بين قلوبكم فتكونوا حقيقين بإقامتها

والحفاظة عليها . قال الاستاذ الإمام ليس معنى العقل أن يجعل المعنى في حاشية من حواشي الدماغ غير مستقر في الذهن ولا موثر في النفس بل معناه أن يتدبر الشيء ويتأمله حتى تدعن نفسه لما أودع فيه إذعاناً يكون له أثر في العمل فمن لم يعقل الكلام بهذا المعنى فهو ميت وإن كان يزعم أنه حي - ميت من عالم العقلاء حي بالحياة الحيوانية - وقد فهمنا هذه الأحكام ولكن ما عقلناها، ولو عقلناها لما أهملناها، :

وأقول أين هذه الطريقة المثلى في بيان الأحكام من طريقة الكتب المرووفة عندنا بكتب الفقه وهي غفل في الغالب من بيان فائدة الأحكام وانطباقها على مصالح البشر في كل زمان ومزجها بالوعظ والنذ كبر؟ وأين أهل التقليد من هدي القرآن؟ هو يذكر لنا الأحكام بأسلوب يعدنا للعقل ويجعلنا من أهل البصيرة وينهانا عن التقليد الأعمى وهم يأمرونا بأن نخرّ على كلامهم وكلام أمثالهم صامعياناً، ومن حاول منا الاهتداء بالكتاب العزيز وما يدينه من السنة المتبعة أقاموا عليه النكير، ولعله لا يسلم من التبديع والتكفير، يزعمون أنهم بهذا يحافظون على الدين وما أضرع الدين إلا هذا فإن بقينا على هذه التقاليد لا يبقى على هذا الدين أحد فأننا نرى الناس يتسللون منها لوإذا وإذا رجعنا إلى العقل الذي هدانا الله تعالى إليه في هذه الآية وأمثالها رجي لنا أن نحجي ديننا فيكون دين العقل هو مرجع الامم أجمعين، وهذا ما وعدنا الله تعالى به (٨٨:٣٨) ولتعلن نبأه بعد حين)

(٢٤٣: ٢٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * (٢٤٤: ٢٤٥) وَقَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

لما ذكر تعالى من الأحكام ما ذكر في الآيات السابقة فني عليه بذكر بعض أخبار الماضين لأجل العظة والاعتبار، بما تتضمنه الوقائع والآثار، كما هي سنة القرآن،

في تنويع التذكير والبيان ، بل الانتقال هنا انما هو من الاحكام مسرودة مع بيان حكمها ، والتنبية لفائدتها ، الى حكم سبقته حكمته ، وتقدمته فائدته ، في ضمن واقعة مضت زيادة في البصيرة . ومبالغة في الجمل على الاعتبار وهو حكم القتال في صلب الله ويتلوه حكم بذل المال في سبيله . الاحكام السابقة تتعلق بالاشخاص في أنفسهم وبيوتهم وهذان الحكمان في أمر عام يتعلق بالامم من حيث حفظ كياناتها ودوام استقلالها ، بدافعة المعتدين عنها ، وبذل الروح والمال في حفظ مصالحها ، وتوفير منافعتها ، ولذلك كان الاسلوب أشد تأثيراً ، وأعظم تذكيراً ، لأن الاشارة في سياق التذكير بمنافع الشخص ومصلحه في نفسه وفيمن يتصل به كافية للتذكير والعمل بما يوعظ به لمواقة ذلك لهواه فلها من النفس عون لا يقب ووازع لا يعصى وأما المصالح العامة فانه لا يظن لها ولا يرغب فيها الا الاقلون فالعناية بالدعوة اليها ، يجب أن تكون بمقدار بعد الجاهير عنها ، فمن ثم جاءت هذه الآيات ببيان أجلى ، وأسلوب أفضل وأقوى ، كما ستعلم تفسيرها عن الاسناد الإمام ، لاعن القصاصين وأصحاب الأوهام ،

رووا في تفسير قوله تعالى ﴿ ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ﴾ روايات من الاسرائيليات التي ولع بها المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله تعالى عليها أشهرها أبدها عن السياق وهي رواية السدي قال كانت قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها والذين بقوا مات أكثرهم وبقي قوم منهم في المرض والبلاء ثم بعد ارتفاع المرض والطاعون رجع جميع الذين هربوا سالمين فقال من بقي من المرضى : هؤلاء أحرص منا لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات ولئن وقع الطاعون ثانياً لنخرجن كما خرجوا : فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً فلما خرجوا من ذلك الوادي ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه : أن موتوا : فهلكوا ولبيت أجسامهم فمر بهم نبي يقال له حزقيل فلما رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى اليه أن تريد أن أريك كيف أحياهم فقال نعم فقيل له ناد : أيها العظام ان الله يأمرك أن تجمعي : فجملت

المظام يطير بمضها الى بعض حتى تمت المظام . ثم أوحى الله تعالى اليه ناد : أيتها المظام ان الله يأمرك أن تكفسي لحماً ودماً : فصارت لحماً ودماً ثم ناد : ان الله يأمرك أن تقومي : فقامت فلما صاروا أحياء قاموا وكانوا يقولون صبحناك ربنا وبحمدك لا اله الا أنت ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم وكانت أمارات أنهم ماتوا في وجوههم ثم بقوا الى أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجالهم

أقول على هذه الرواية المختصر (الجلال) مع علمه بأن السدي هذا هو محمد ابن مروان الكوفي المفسر الكذاب كما قال ابن جرير وغيره (وليس هو اسماعيل السدي التابعي القدي وثقه أحمد وضعفه ابن معين) وذكر في عدهم أقوالاً أقلها أربعة آلاف وأكثرها سبعون ألفاً وأنهم عاشوا دهرأ عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً الا عادي كالكنف واستمرت في أسباطهم !!!

وهناك رواية أخرى وهي أن ملكاً من ملوك بني اسرائيل استنفر عسكره للقتال فأبوا لأن الارض التي دعوا الى قتالها موبوءة فأماهم الله ثمانية أيام حتى انتفخوا وحجز بنو اسرائيل عن دفنهم فأحيام الله تعالى وبقي فيهم شيء من ذلك الذين . وفي بعض القصص إن ذلك انتقل الى ذريتهم وسبق فيهم حتى يقرضوا ! وقيل تجدد في العلماء من ينه الناس لهذه الاكاذيب . والرواية الثالثة هي أن حزقيال النبي عليه السلام ندب قومه الى القتال فكرهوا وجنوا فأرسل الله عليهم الموت فكثروا فخرجوا من ديارهم فراراً منه فدعا عليهم نبيهم فأرسل الله الموت على الخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحيام

اذا علمت هذا فألق السمع الى ما روينا عن الاستاذ الامام ، وتدبر ما فيه من حقائق علم الاجتماع في القرآن ، لتعلم أن حقائق هداية كتاب الله يتجلى منها في كل عصر للمعارفين بالله ما لم يتجلى لسواهم وانه الكتاب الذي لا تنفني هدايته ولا تنفد معارفه وأن هذه الأمة كالطير قد يكون في آخره من الخير والبركة ما لم يكن في أوله كما روي في الحديث الصحيح قال روح الله روحه ما محصله

أطلق القرآن القول في هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يمين عدهم ولا أمتهم ولا بلدهم ولو علم لنا خبرا في المؤمنين والتفصيل لنفضل علينا بذلك في كتابه المبين

فأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئاً من الروايات الامرائيلية التي ذكروها، وهي اصارقة عن العبرة لا مزيد كال فيها، المتبادر من السياق ان أولئك القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم لا من قلتهم فقد كانوا أوفاً أي كثيرين وانما هو الحذر من الموت الذي يولده الجبن في أنفس الجبناء فغيرهم أن الفرار من القتال هو الواقعي من الموت وما هو الاسباب الموت بما يمكن من رقاب أهله يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع القبيح

ولما خرجوا فازين ﴿ قال لهم الله موتوا ﴾ أي أمانهم بإمكان العدو ومنهم فلا مأساة التكوين لأمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أنوه من سبب الموت وهو تمكن العدو المحارب من أقتنائهم بالفرار فقتل بهم وقتل أكثرهم . ولم يصرح بأنهم ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخلفه والاستغناء عن النصريح بقوله بعد ذلك ﴿ ثم أحياهم ﴾ وانما يكون الاحياء بعد الموت . والكلام في القوم لافي أفراد لهم خصوصية لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي نجبن فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الامم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف . فعني موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا نعمة بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكان من بقي من أفرادها خاضعين للغالين ضائعين فيهم مدغبن في غمارهم لا وجود لهم في أنفسهم وانما وجودهم تابع لوجود غيرهم . ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال اليهم . ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديباً لهم ومطهراً لنفوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة . أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مآزرها فجمعوا كلهم ووثقوا رابطتهم حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا الى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها الى عز الاستقلال فهذا معنى حياة الامم وموتها — يموت قوم منهم باحتمال الظلم ويذل الآخرون حتى كأنهم أموات اذ لا تصدر عنهم أعمال الامم الحبة من حفظ سياج الوحدة وحماية البيضة بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم فيعتبر الباقون فيمضون الى تدارك مافات ، والاستعداد لما

هوأت ، وبهلمون من فعل عدوم بهم كيف يدفعونه عنهم . قال علي كرم الله وجهه إن بقية السيف هي الباقية التي يحيا بها أولئك الميتون : فالموت والإحيا . واقعان على القوم في مجموعهم على ما عهدنا في أسلوب القرآن اذ خاطب بني اسرائيل في زمن تنزيله بما كان من آباؤهم الأولين يمثل قوله (٤٩:٢٥) أنجبناكم من آل فرعون - وقوله (٥٦:٢) ثم بعثناكم من بعد موتكم وغير ذلك . ولعلنا ان الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافلها وتأثير سيرة بعضها في البعض الآخر حتى كأنها شخص واحد وكل جماعة منها كمضو منه فإن انقطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعاً من مخاطبة الشخص بما عمله قبل قطعه وهذا الاستعمال معهود في سائر الكلام العربي يقال : هجمنا على بني فلان حتى أفقيناهم أو أثينا عليهم ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا : مثلاً وإنما كر عليهم من بقي منهم

أقول وإطلاق الحياة على الحالة المعنوية الشريفة في الأشخاص والأمة والموت على مقابلها معهود في القرآن كقوله تعالى (٢٤:٨) يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم وقوله (١٢٦:٦) أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (الآية وانظر الى دقة التعبير في عطف الأمر بالموت على الخروج من الديار بالقاء الدالة على اتصال الهلاك بالفرار من العدو ، وإلى عطفه الإخبار بإحيائهم بتم الدالة على تراخي ذلك وتأخره لأن الأمة اذا شعرت ببلية البلاء بعد وقوعه بها وذهابه باستقلالها فانه لا يتيسر لها تدارك ما فات الا في زمن طويل . فما قرره الاسناد الامام هو ما يعطيه النظم البليغ وتؤيده السنن الحكيمة . وأما الموت الطبيعي فهو لا يتكرر كما علم من سنة الله ومن كتابه اذ قال (٥٦:٤٤) لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى (وقال (١١:٤) وأحيينا اثنتين) ولذلك أول بعضهم الموت هنا بأنه نوع من السكنة والاعناء الشديد لم يفارق به الأرواح أبداً بالمرة . وقد قال بعد ما قرره : هذا هو المتبادر فلا نحمل القرآن مالا يحمل لفظه على بعض قصص بني اسرائيل والقرآن لم يقل إن أولئك الألوف منهم كما قال في الآيات الآتية وغيرها . ولو فرضنا صحة ما قالوه من أنهم هربوا من الطاعون وأن الفائدة في إيراد قصصهم بيان أنه لا مفر من الموت لما كان لنا مندوحة

عن تفسير حياتهم بأن الباقين منهم تناسلوا بعد ذلك وكثروا وكانت الأمة بهم حية عزيزة ليصح أن تكون الآية تمهيدا لما بعدها من نبطة به والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأنجل أن تقتل ثم يحيينا بمعنى أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا :

﴿ ان الله لذو فضل على الناس ﴾ كافة بما جعل في موتهم من الحياة اذ جعل المصائب والعظائم ، محمية لهمم والعزائم ، كما جعل الملح والجبن وغيرهما من الاخلاق التي أفسدها التعرف والسرف من أسباب ضعف الامم ، وجعل ضعف أمة مغريا لأمة قوية بالوثبان عليها ، والاعتداء على استقلالها ، وجعل الاعتداء منبهاً للقوى الكامنة في المعتدى عليه وملجئاً له الى استعمال مواهب الله فيما وهبت لأجله حتى فيها الامم حياة عزيزة ويظهر فضل الله تعالى فيها . قال الاستاذ الامام المراد بالفضل هنا الفضل العام وهو أنه تعالى جعل إمامة الناس بما يسלט على الأمة من الاعداء ينشكون بها بمثابة هدم البناء القديم المتداعي والضرورة قاضية ببناء فلا جرم تذبعت الهمة الى هذا البناء الجديد فيكون حياة جديدة للأمة . نفس الاخلاق في الامم ففسد الاعمال فيسلط الله على فاسدي الاخلاق النكبات ليتأدب الباقي منهم فيجتهدوا في إزالة الفساد وإدالة الصلاح ويكون ما هلك من الأمة بمثابة العضو الفاسد المصاب بالفتور ينبت الطيب ليسلم الجسد كله . ومن لا يقبل هذا التأديب الإلهي فإن عدل الله في الأرض بمحقه منها (٢٧٠:٣) وما للظالمين من أنصار . في هذه سنة من سنن الاجتماع بينها القرآن وكان الناس في غفلة عنها ولهذا قال

﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ أي لا يقومون بحقوق هذه النعمة ، ولا يستفيدون من بيان هذه السنة ، أي هذا شأن أكثر الناس في غفلتهم وجهلهم بحكمة ربهم فلا تكونوا كذلك أيها المؤمنون بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل حوادث الكون حتى مما ينزل بكم من البلاء اذ وقع منكم تفريط في بعض الشؤون واعلموا أن الجبن عن مدافعة الأعداء ، وتسليم الدار بالهزيمة والفرار . هو الموت المحفوف بالخزي والعار ، وأن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة المليئة المحفوظة من عدوان المعتدين ، فلا تقصروا في حماية جامعكم في الملة والدين ،

﴿وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم﴾ القتال في سبيل الله هو القتال لأعلاء كلمته، وثأمين دينه ونشر دعوته، والدفاع عن أحزبه كي لا يغلبوا على حقهم، ولا يصدوا عن اظهار أمرهم، فهو أعم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة اذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا، أو أراد العدو الباغي إزلالنا، والمدوان على استقلالنا، ولو لم يكن ذلك لأجل فتننا في ديننا، فهذا الأمر مطلق كأنه أمر لنا بأن تتحل بعملية الشجاعة، أو تنسربل بسراييل القوة والعزة، لتكون حقوقنا محفوظة، وحرمتنا مصونة، لا تؤخذ من جانب ديننا، ولا نفتال من جهة دنيانا، بل نبقي أعزاء الجانبيين، جديرين بسعادة الدارين، ألا ترى أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم، وذكرا بسنته في موتهم وحياتهم، ألم يذكر أنهم قولوا وقتلوا لأجل الدين، فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق كله جهاد في سبيل الله . فتفسير (الجلال) سبيل الله بأعلاء دينه تقييد لمطلق وتخصيص لقول عام من غير دليل

ذكرنا الله تعالى بعد هذا الأمر بأنه سميع عليم لينبهنا على مراقبته فيما عسى أن نعتد به عن أنفسنا في تقصيرها عن امتثال هذا الأمر في وقته، وأخذ الأهمية له قبل الاضطرار اليه . أمرنا أن نعلم أنه سميع لأقوال الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا نعمل : ما في اليد حيلة : ليس لها من دون الله كاشفة : ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء ما قعدنا ههنا : فهذه الالفاظ في هذا المقام منفاخ الجبن ، وعلل الخوف والحزن ، فهي عند أهلها تعاللات وأعداء وعند الله تعالى ذنوب وأوزار، وما كان منها حقاً في نفسه فهو من الحق الذي أريد به الباطل — وأمه عليم بما يأتيه مرضى القلوب وضعفاء الايمان من الخيل والمرأغة ، والفرار من الاستعداد والمدافعة . فاذا علمنا هذا وحاسبنا به أنفسنا عرفنا أن كلام المعتذر بلسانه، والمثعلل بفعاله، مخادع لربه ولنفسه وقومه . قال الأستاذ الامام بعد نحو ما تقدم : وكثير من الناس بهزأ بنفسه وهو لا يدري اذ يصدق ما يعتاده من التوهم وهذه شذونة المخدولين الذين ضربت عليهم الذلة وخيم عليهم الشقاء تعمل فيهم هذه الوسوس ملا تعمل الحقائق وقد أئذرن الله

(البقرة ٢) المحاسبة النفس . « ألم تر » القصص التمثيلية . الاستئناف ٤٥٥

تعالى أن نكون مثلهم بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يخادع ولا يخفي عليه شيء .
وتقول إن هذا التذكير كان بالامر بالعلم لا بمجرد القول أو التسليم فمن علم علماً صحيحاً أن
الله سميع لما يقول عليم بما يفعل حاسب نفسه وناقشها ومن حاسب نفسه وناقشها نجلى له كل
آن من نقصها ما يحمله على التشهير لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت ،
فمن تراه مشراً فاعلم أنه عالم ، ومن تراه مقصراً فاعلم بأنه مغرور آثم ،

ومن مباحث اللفظ في الآيتين أن كلمة « ألم تر » إذا خوطب بها من سبق
له العلم بما يذكر بعدها تكون للتعجب والتقرير والتذكير وإذا خوطب بها من
لم يعرف ذلك تكون لتعريفه به وتمجيئه من شأنه وقد أجريت المثل في
هذا المقام فنزل من لم ير ما يتعلق به منزلة من رآه كأنه لظهوره وتقرره في نفسه
مما لا ينبغي أن يخفى أو أن يففل عن التعجب منه والإذعان له . قال الاستاذ
الإمام في قول (الجلال) أن الاستفهام بها استفهام تعجب وتشويق : أي إن
الاستفهام الحقيقي يمتنع من الله تعالى ولذلك كان أكثر استفهام القرآن الانكار
أو التقرير . ولكن الاستفهام هنا شيء آخر وهو ما يحدث المعجب قلبي صلى الله
عليه وسلم ويوجب الشوق له إلى ما يقص عليه والمعنى ألم ينته علمك إلى حال
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم إلى الروية بمعنى العلم يمتنع أن تكون بصرية
ولم يقل ألم تعلم للاشعار بأن الأمر الحكيم عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق إلى
مرتبة المرئى . أقول ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل
يصح مثله في القصص التمثيلية إذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن يكون
معلوماً حتى كأنه مرئي بالعينين . ومنه ما نبهنا عليه من الفرق بين العطف بالفاء
وبهم وقد قالوا إن العطف في قوله تعالى « وقالوا » للاستئناف لأن الجملة المبدوءة
بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في أعرابه ولا في حكمه القدي يعطيه العطف .
قال الاستاذ الامام وهذا لا يمنع أن يكون بين الجملة المبدوءة يواو الاستئناف وبين
ما قبلها تناسب وارتباط في المعنى غير ارتباط العطف والمشاركة في الأعراب كما
هو الشأن هنا فإن الآية الأولى مبينة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة
والثانية أمرة به بعد تقرير حكمته وبيان وجه الحاجة إليه فالارتباط بينهما شديد

الاواخي لايعتريه التراخي

(٢٤٥ : ٢٤٦) مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له
أضعفنا كثيرةً ، واللهُ يقبضُ ويبسطُ وإليه ترجعون * .

انتقال للدفاع عن الحق أو لحماية الحقيقة يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاومة
ولغير ذلك لا فصل في الحاجة الى هذابين البدو والحضر فإذا كانت مقاتلة القبائل
البدوية لا تكلف رئيسها أن يتولى تجهيزها بل يجهز كل واحد نفسه فكل واحد
مطالب ببذل المال لتجهيز نفسه واعانة من يمعز عن ذلك من فقراء قومه ، وأما
دول الحضارة فكانت تحتاج في الاستعداد للدفاع والمهاجمة المالا يحتاج اليه أهل
البادية وقد كثرت نفقات الدول الحربية اليوم بارتقاء الفنون العسكرية وتوقف
الحرب على علوم وصنائع كثيرة من قصر فيها كان عرضة لسقوط دولته . لهذا
قرن الله تعالى الأمر بالقتال ، بالحث على المال ، فالمراد بالبذل هنا ما يمين على
القتال وما هو بمعناه من كل ما يبلي شأن الدين ، ويصون الأمة ويمنعها من عدوان
العادين ، ويرفع مكانتها في العالمين ،

ذكر هنا حكم الانفاق في سبيل الله بعبارة تستقرّ النفوس وأسلوب يمحز
الهمم ، ويبسط الاكف بالكرم ، فقال ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا ﴾
فهذه العبارة أبلغ من الأمر المجرد ومن الأمر المقرون ببيان الحكمة ، والتنبية الى
الفائدة ، والوجه في اختيار هذا الأسلوب هنا على ما قرره الأستاذ الامام أن الداعية
الى البذل في المصالح العامة ضعيفة في نفوس أكثرين والرغبة فيه قليلة إذ ليس
فيه من اللذة والأرباحية ما في البذل للأفراد فاحتيج فيه للمبالغة في التأثير .
يدفع الغنى الى بذل شيء من فضل ماله لأفراد ممن يعيش معهم أمور كثيرة منها
ازالة ألم النفس بروية المعوزين والبائسين ، ومنها اتقاء حسد الفقراء واكتفاء
شر شرارهم والأمن من اعتدائهم ، ومنها التلذذ بروية يده العليا بما يتوقمه من
ارتفاع المكانة في النفوس وتعظيم من يبذل لهم وشكرهم واحترام غيرهم فان

(البقرة ٢) البذل في المصالح اقراض الله . تفسير «من ذا الذي» ٤٥٧

السخي محبوب الى جميع الناس من ينتفع بسخائه ومن لا ينتفع . واذا كان البذل الى ذوي القربى أو الجيران فخط النفس فيه أجل ، وشفاء ألم النفس به أقوى ، فإن ألم جارك وقريبك ألم لك ويتعذر أن يكون الانسان ناعماً بين أهل البؤس والضراء ، سعيديا بين الاشقياء ، فكل هذه حظوظ للنفس في البذل للأفراد تسهل عليها امثال أمر الله فيه وإن لم يكن مؤكداً . وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل للدفاع عن الدين واعلاء كلمته وحفظ حقوق أهله - فليس فيه شيء من تلك الحظوظ التي تسهل على النفس مفارقة محبوبها (المال) ولذلك يقل في الناس من يبذل المال في المصالح العامة فلماذا كان المقام يقتضي مزيداً كيد والمبالغة في الرغبة وليس في الكلام ما يدرك شأوه هذه الآية في ذلك لا سيما في موقعها هذا بعد بيان سنة الله تعالى في موت الأم وحياتها حسبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو الغني عن العالمين الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وإنما يقترض المحتاج - وأنه عبر عن طلبه بهذا الضرب من الاستفهام ، المستعمل للإكبار والاستعظام ، فإنه إنما يقال من ذا الذي يفعل كذا في الأمر الذي يندر أن يقدم عليه أحد . يقال من ذا الذي يتناول الى الملك فلان أو من ذا الذي يعمل هذا العمل وله كذا : اذا كان عظيماً أو شاقاً يقل من يتصدى له . قال تعالى (٢: ٢٥٥) من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال (٣٣: ١٧) قل من ذا الذي يعصمكم من الله) الآية ولا يقال : من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة : وهجير الصيف متقد والسموم تفتح الوجوه - وأنه لم يكنف بتسميته إقراضاً والتعبير عنه بهذا الاستفهام حتى قال ﴿ فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ ذلك أن الإقراض هو أن تعطي انساناً شيئاً من المال على أن يرد اليك مثله فالتعبير بالإقراض يقتضي أن القرض لا يضيع وليس هذا بكاف في الرغبة الذي تقتضيه الحال هنا فصرح بأنه لا يرد مثله بل أضعاف أضعافه من غير تحديد وقد قال في مقام آخر (٣٩: ٣٤) وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) وهو كاف هناك للماء ملت من الفصل بين المقامين ، والتفاوت بين الناس في الحالين ، وانك لتجد الناس على هذا التأكيدي الرغبة قلما يجودون بأموالهم في المصالح العامة (٣٤: ١٣) وقليل من عبادي الشكور

قال الأستاذ الامام معلوم أن الله تعالى غني عن العالمين فلا يحتاج الى شيء لذاته ولا هو عائل لجماعة معينين فيقتضى لهم فلا بد لهذا التعبير بالإقراض من وجه صحيح - أي غير ما يعطيه الأسلوب من الترغيب - فما هو هذا الوجه؟ ورد في الحديث أن الفقراء عيال الله على الأغنياء (*) لأن الحاجات التي تعرض لهم يقضيها الاغنياء . ومعنى كونهم عيال الله أن ما أصابهم من الفاقة والعوز إنما كان بالجري على سنن الله في أسباب الفقر وللفقر أسباب كثيرة منها الضعف والمعجز عن الكسب ومنها إخفاق السعي ومنها البطالة والكسل ومنها الجهل بالطرق الموصلة ومنها ما تسوقه الأقدار من نحو حركات الرياح واضطراب البحار واحتباس الأمطار . والاغنياء متمكنون من إزالة هذه الأسباب أو تدارك ضررها ، وإضعاف أثرها ، كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالح للفقراء وإزالة الجهل بالانفاق على التعليم والتربية - تعليم طرق الكسب والتربية على العمل والاستقامة والصدق . وإذا كان فقر الفقير إنما هو بالجري على سنة من سنن

(*) هكذا قال الأستاذ الامام وهو يشير الى الحديث لتداول «الفقراء عيال الله وأحب الناس الى الله أنفعهم لعياله» وقد رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في حديث أنس والطبراني من حديث ابن مسعود بلفظ «الخلق كلهم عيال الله فأحبهم الى الله أنفعهم لعياله» كذا في كنز العمال وقال الجلال في الأحاديث المشتهرة رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى من حديث أنس وسنده ضعيف وابن عدي من حديث ابن مسعود: أقول ورواه الخطيب عن ابن عباس بلفظ «فأحب الناس الى الله تعالى من أحسن الى عياله» والله يلقي عن أبي هريرة بزيادة «وأبغض الخلق الى الله من ضيق على عياله» وتقرير الأستاذ الامام يتفق مع الرواية كما هو ظاهر على أن لفظه أصلا في هذا المقام وهو ما رواه ابن جرير عن علي كرم الله وجهه: مات غنيان وقهيران فقال الله تبارك وتعالى لاحد الفئتين ما قدمت لنفسك وما تركت لعيالك فيقول يارب خلقتني واياهم سواء تكفلت برزق كل دابة وقلت «من ذا الذي يقرض الله قرصا حسنا فيضاعفه له» وعلمت انك ترزق عيالي من بعدي: فيقول اذهب فلو تعلم مالك عندي لضحك كثيرا ولبيكت قليلا الخ

الله فإزالة نسيب فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجري على سنة من سننه تعالى أيضاً كما أن غنى الغني كذلك فالانفاق لإحياء سنة الله ومساعدة من ينسبون إلى الله تعالى على أنهم عياله إذ لا غنى لهم بكسبهم ولا حول لهم ولا قوة ينزل منزلة الإقراض له تعالى فالفقراء عياله والله يعلم بأيدي الأغنياء ويعول الأغنياء بتوفيقهم لأسباب الغنى

أقول هكذا وجه العبارة رحمه الله تعالى بعد أن قال إن الحث على الانفاق في هذه الآية يراد به الانفاق في المصلحة العامة لا مواساة الفقير فكأنه أراد أن يبين صحة التعبير في نفسه حيث ورد وإن استعمل في مقام آخر كقوله تعالى في سورة الثغابن (٦٤ : ١٧) ان تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم) ودخل فيما ذكره بعض المصالح العامة وهو ينطبق على سائرهما فإن القتال لحماية الدين وتأمين دعوته ولقد فاع عن النفس والبلاد هو من سنن الله تعالى في الاجتماع البشري فالانفاق فيه يصح أن يسمى اقراضاً لله تعالى باعتبار إقامة سنته به على وجه الحق الذي يرضيه جل شأنه . وقد كنت أزيد مثل هذا البحث فيما كتبه وأسندته إليه في حياته اعتماداً على إجازته مع كونه مما يقتضيه قوله

ثم قال روح الله روحه ما مثاله : والتعبير عن الانفاق بالاقراض الذي يشعر بحاجة المستقرض إلى المقرض عادة جدير بأن يملك قلب المؤمن ويحيط بشعوره ويستغرق وجدانه حتى يسهل عليه الخروج من كل ما يملك ابتغاء مرضاة الله وحياء منه فكيف وقد وعد برده مصاعفاً أضعافاً كثيرة ووعدته الحق هذا التعبير بمثابة الهز والزلزال لقلوب المؤمنين فقلب لا يلين له ويندفع به إلى البذل قلب لم يحسه الإيمان ، ولم تصبه نفعة من نفحات الرحمن ، قلب خاو من الخير ، فائض بالخبيث والشر ، أي لطف من عظيم يداني هذا اللطف من الله تعالى بعباده ؟ جبار السموات والأرض رب كل شيء ومليكه الغني عن العالمين الفعال لما يريد ، المقلب لقلوب العبيد ، يرشد عباده الذين أنعم عليهم بفضل من المال واختصهم بشيء من النعمة إلى مواساة إخوانهم بما فيه سمادة لهم أنفسهم ولن يعيش معهم ، ويهديهم إلى بذل شيء من فضول أموالهم في المصالح العامة التي

فيها اصلاح حالهم، وحفظ شرفهم واستقلالهم، فيبرز هذا الهدي والارشاد في صورة الاستفهام، دون صيغة الأمر والالزام، ويسمي نفسه مقترضاً ليشعر قلب الغني بمعنى الحاجة التي ربما تصيبه يوماً ما ثم هو يمد بمضاعفة ذلك العطاء — أي يكون هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره بنعمته وفضله على كثير من خلقه ثم يحمّد قلب هذا العبد وتقبض يده لا يستحي من ربه، ولا يثق بوعده، ويقال مع هذا انه مؤمن به، وبأن ما أصابه من الخير فهو من عنده؟ كلا. مثل في نفسك ملكاً من ملوك الدنيا يريد أن يجمع إغاة الفقراء وقد خاطبك بمثل هذا الخطاب، في التلطف والاستعطاف، ومثل في خيالك موقع قوله من قلبك، وأثر كلامه في يدك، أما كون القرض حسناً فالمراد به ما حل محله ووافق المصلحة لا ما وضع موضع الفخفخة وقصد به الرياء والسمعة نعم أن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ولكنه لا يكون دالاً على إيمان المنفق وثقته بربه وابتغائه مرضاته ولا على حبه الخير لذاته لارتقاء نفسه وعلو همته بما استفاد من فضائل الدين وحسن التهذيب فلا يكون له حظ من نفقته يقربه الى ربه زلفى بل يكون كل جزائه تلك السمعة الحسنة «فهجرتة الى ما هاجر اليه». ومن الناس من ينفق في المصالح بنية حسنة ولكن بغير بصيرة تزيه مواطن المنفعة بنفقته فيبني مسجداً حيث تكثّر المساجد فيكون سبباً في زيادة تفرق الجماعة وذلك يخالف الحكمة الشرع أو يبني مدرسة ولا يحسن اختيار المعلمين لها أو يفرض لها من النفقة مالا يكفي لدوامها فيسرع اليها الخراب أو يضع فيها معلمين فاسدين الاعتقاد أو الآداب فيفسدون ولا يصلحون فمثل هذا كله لا يقال له قرض حسن وإنما يكون الانفاق قرضاً حسناً مستحقاً للمضاعفة الكثيرة اذا وضع موضعه مع البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشروع من إقامة الدين، وحفظ مصالح المسلمين، أو منفعة جميع الأنام، من الطريق الذي أشرعه الاسلام، وأما هذه المضاعفة الى أضعاف كثيرة — وسبأتي في آية أخرى ذكر سبع مئة ضعف والمراد الكثرة — فهي تكون في الدنيا والآخرة ذلك أن المنفق لا يعلا كلمة الله ولتعزيز الأمة وللمدافعة عن الحق والحقيقة يكون مدافعاً عن نفسه ومعزراً لها وحافظاً لحقوقها لأن اعتداء المعتدين على الأمة إنما يكون بالاعتداء على أفرادها

فضعف الامة واذلالها وضياع حقوقها لا يتحقق الا بما يقع على أفرادها وهو منهم والبلاء يكون عاماً (٢٥:٨) وانقوا فتنة لا نصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) ثم ان الامة التي بذل أغنيائها المال ، وتقوم بفريضة التعاون على الاعمال ، فيكفل غنيها فقيرها ، ويحمي قوتها ضعيفها ، تنسم دائرة مصالحها ومنافعها ، وتكثر مرافقها وتتوفر سعادتها ، وتدوم على أفرادها النعمة ما استقاموا على البذل والتعاون في المصالح العامة ثم أنهم يكونون بذلك مستحقين لسعادة الآخرة ومضاعفة الثواب فيها أقول ولو سرنا في الأرض وسبرنا أحوال الامم الحاضرة ، وعرفنا تاريخ الامم الغابرة ، لرأينا كيف ماتت الامم التي قصرت في هذه الفريضة أو استعبدت ، وكيف عزت الامم التي شمرت فيها وسعدت ، وهذه المضاعفة الدنيوية تكون لكل أمة أقامت هذه السنة الالهية في حفظ كيانتها واعزاز سلطانها سواء كان المنفقون فيها يبتغون الاجر عند الله تعالى أم لا . وانها المضاعفة كثيرة لا يمكن تحديدها فما أجهل الامم الغافلة عنها وعن حال أهلها اذ يرون أهلها قد ورثوا الارض وسادوا الشعوب فيمنون لو كانوا مثلهم ولا يدرون كيف يكونون كذلك . ومن العجب أن يكون المسلمون اليوم أجهل الامم والشعوب بهذه السنة الالهية وهم يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ولا تتحرك قلوبهم ولا تنبسط أيديهم عند تلاوة آياته الخاتمة على بذل المال في سبيل الله لاسباب هذه الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيت خاشعاً متصدعاً من هيبة الله تعالى والحياء منه . عمل بهذه الهداية قوم فسعدوا ، وتركها آخرون فشقوا ، فان كان قد فات الأولين قصد مرضاة الله باقامة سنته فخرموا ثواب الآخرة فقد خسروا الآخرون بقومها السعادتين وذلك هو الخسران المبين . ومن التفسير المأثور في الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرض الحسن المجاهدة والاتفاق في سبيل الله : وهو اجمال لما تقدم تفصيله ومن محاسن عبارات المفسرين هذا أن لفظ المضاعفة هنا للمبالغة بما في الصيغة من معنى المبالغة . قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي (فيضاعفه) بالضم وعاصم بالنصب ولا محل هنا لتطبيق قواعد النحو عليه وقرأ ابن كثير (فيضعفه) بالرفع والتشديد وابن يعقوب وابن عامر بالنصب

(تمهيد في نسبة قصص القرآن الى التاريخ وبيان حال الامم قبل القرآن وبعده)

بدأ الاستاذ الإمام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآيات بمقدمة في قصص القرآن قال انها كالتمهيد لتفسيرها فقال مامثاله مع ايضاح : تقدم في تفسير « ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » أن القرآن لم يعين هؤلاء القوم ولا الزمان ولا المكان فليدين كانوا فيهما . ثم ذكر هنا قصة أخرى عن بني إسرائيل فعين القوم وذكر أنه كان لهم نبي ولم يذكر اسمه ولا الزمان ولا المكان الذين حدثت فيهما القصة ولكنه ذكر بعد ذلك اسم طالوت وجالوت وداود

يظن كثير من الناس الآن - كما ظن كثير من قبلهم - ان القصص التي جاءت في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني اسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق أو كتب التاريخ القديمة وليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً وانما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل التفكه بها أو الإحاطة بتفصيلها وانما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال (١١: ١٢) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب) وبيان سنن الاجتماع كما قال (٣: ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وقال (٤٠: ٨٥) سنة الله التي قد خلت في عباده) وغير ذلك من الآيات . والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف والله تعالى يذكر من هذا وذاك ما شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة فيكتفي من القصة بموضع العبرة ومحل الفائدة ولا يأتي بها مفصلة بمجزئياتها التي لا تزيد في العبرة بل ربما تشغل عنها فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يعظنا الله بها ويعلمنا سننه مالا يعرفه الناس لأنه لم يزو ولم يدون بالكتاب . وقد اهتمت بعض المؤرخين الراقيين في هذه الأزمنة الى الاقتداء بهذا فصار أهل المنزلة العالية منهم يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الاحكام الاجتماعية وهو الأمور السككية ولا يحفلون بالجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب بالثقة ولما في قراءتها من الاسراف في الزمن والاضاعة للعلم بغير فائدة توازيه ، وهذه الطريقة يمكن ايداع ما عرف من تاريخ العالم في مجلد واحد يوثق به ويستفاد منه فلا يكون عرضة للتكذيب والطمع كما هو الشأن في المصنفات التي تستعصي

الوقائع الجزئية مفصلة تفصيلا

ان محاولة جمل قصص القرآن ككذب التاريخ بادخال ما يروون فيها على أنه بيان لها هي مخالفة لسنته ، وصرف لقلوب عن موعظته ، وإضاعة لمقصده وحكمته ، فالواجب أن نفهم ما فيه ، ونعمل أفكارنا في استخراج المعبر منه ، ونزع نفوسنا عما دمه وقبحه ، ونحملها على التحلي بما استحسنته ومدحه ، وإذا ورد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فقلنا أن نجهز بأن ما أوحاه الله الى نبيه ونقل البنا بالتواتر الصحيح هو الحق وخبره الصادق ، وما خالفه هو الباطل وناقله مخطي . أو كاذب ، فلا نمدده شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فان حال التاريخ قبل الإسلام ، كانت مشبهة الأعلام ، حالكة الظلام ، فلارواية يوثق بها ، للمعرفة التامة بسيرة رجال سندها ، ولا تواتر يعتد به بالأولى ، وإنما انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد للبشر كان يجب عليهم — لو أنصفوا — أن يورخوا به أجمعين أقول ان القدي يسبق الى الدهن من هذا القول هو أن ما كان من شؤون الأمم وسير العالم بعد الاسلام لم ينطمس ولم تذهب الثقة به وينقطع سند روايته كما كان قبله . ويان ذلك بالاجمال أن القرآن قد جاء البشر بهداية جديدة كاملة كانوا قد استمدوا للاهنداء بها بالتدريج الذي هو سنة الله تعالى فيهم فكان من عمل المسلمين في حفظ العلم والتاريخ العناية التامة بالرواية ما يقبل منها وما لا يقبل ولذلك ألفوا الكتب في تاريخ الرواة لتعرف سيرتهم و يبين الصادق والكاذب منهم وتعرف الرواية المتصلة والمنقطعة وبحوثا في الكتب المولفة متى يوثق بنسبتها الى مؤلفيها وينوا حقيقة التواتر الذي يفيد اليقين والفرق بينه وبين ما يشتهر من روايات الآحاد فبهذه العناية لم ينقطع سندها من أنواع العلم التي وجدت في المسلمين على أن العناية بعلوم الدين أصولها وفروعها كانت أتم . ثم كان شأن من قفى على آثارهم في العلوم والمعارف بعد ضعف حضارتهم على نحو شأنهم في التصنيف وان كان دونهم في ضبط الرواية وفقداء الامانة فيها فلم يضع شي من العلوم والفنون ولا من

٤٦٦ عسر ضبط جزئيات التاريخ الآية في قصص القرآن (البقرة ٢)

لحوادث والوقائع التي جرت في العالم بعد الاسلام وما اختلف الرواة والمصنفون في جزئياته من تاريخ الاسلام وغيره بسهل تصفيته وأخذ المصنف منه لأجل الاعتبار به وعرفان سنن الاجتماع منه جريا على هدي القرآن فيه

لقد وصل الراقون في مدارج العمران اليوم الى درجة يسهل عليهم فيها من ضبط جزئيات الوقائع ما لم يكن يسهل على من قبلهم كاستخدام الكهروباء في نقل الاخبار لمن يدونها في الصحف وتصوير الوقائع والمآهد بما يسمونه التصوير الشمسي (فوتوغرافيا) وسهولة الانتقال على الكائنين من مكان الى مكان وقام بين الحكام لهم من المخاوف وغير ذلك . وقد اجتمع من هذه الوسائل في الحرب التي كانت في هذين العامين بين دولتي اليابان وروسيا ما لم يجتمع لدولتي التاريخ في غيرهما من الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لأشهر الجرائد الغربية مكاتبون في مواقع الحرب يشارون في السبق الى الوقوف على جزئيات الحوادث وايصالها الى جرائدهم كما تفعل شركات البرقيات (التلغرافات) في إنباء المشتركين فيها بذلك وكنا نرى في رسائل الفريقين من الخلاف والتناقض ما يتذرعه العلم بالحقيقة وكم من رسالة للشركات البرقية ومكاتب الجرائد كانت من المسائل المتفق عليها فتبين بعد ذلك كذبها . فهذه آية بينه على أنه لا سبيل الى الثقة بجزئيات الوقائع التي نحدث في عصرنا ويعني المؤرخون أشد العناية بضبطها الا ما يبلغ رواة المتفقون عليه مبلغ التواتر الصحيح وقليل ما هو فمابالك بما كان في الامم الحالية

وجهة القول ان طريقة القرآن في قصص الذين خلوا هي متهي الحكمة وما كان لمحمد الأبي الناشي في تلك الجاهلية الأمية أن يرتقي اليها بفكره ، وقد جعلها الحكماء في عصره وقبل عصره ، ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها الى صفوة منهم صلى الله عليه وسلم (٤٣:٧) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فعليها وقد ظهرت الآية ووضحت السبيل أن لا نلتفت الى روايات الغابرين في تلك القصص ولانند مخالفتها للقرآن شبهة نبالي بكشفها كما قال الاستاذ الامام روح الله روحه في مقام الرضوان بعد هذا نقول ان وجه الاتصال بين آيات هذه القصة وما قبلها هو أن الآيات التي قبلها نزلت في شرح القتال لحماية الحقيقة واعلاء شأن الحق وبذل

المال في هذه السبيل سبيل الله لعزة الام ومنعتها وحياتها الطيبة التي يقع من ينحرف عنها من الاقوام في الهلاك والموت كما علم من قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من عدوهم على كثرتهم . وهذه القصة - قصة قوم من بني اسرائيل تؤيد ما قبلها من حاجة الام الى دفع الهلاك عنها فهي تمثل لنا حال قوم لهم نبي يرجعون اليه وعندهم شريعة تهديهم اذا استهدوا وقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر كما خرج أصحاب القصة الاولى بالجبن فعملوا ان القتال ضرورة لا بد من ارتكابها مادام العدو ان في البشر وبعد هذا كله جبنوا وضعفوا عن القتال ، فاستحقوا الخزي والنكال ، فهذه القصة المفصلة ، فيها بيان لما في تلك القصة المجمل ، فرأيتك من ديارهم فماتوا بذهاب استقلالهم ، واستيلاء العدو على ديارهم ، فالآية هناك صريحة في أن موتهم هذا مسبب عن خروجهم فارين بجبنهم ولم تصرح بسبب احيائهم الذي تراخت مدته ولكن ماجاء بعدها من الامر بالقتال وبذل المال الذي يضاعفه الله تعالى أضعافاً كثيرة قد هدانا الى سنته في حياة الأمم وجاءت هذه القصة الامرائيلية تمثل المبرة فيه ، وتفصيل كيفية احتياج الناس اليه ، اذ بينت أن هؤلاء الناس احتاجوا الى مدافعة العادين عليهم ، واسترجاع ديارهم وأبنائهم من أيديهم ، واشتد الشعور بالحاجة حتى طلبوا من نبيهم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلال ، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد ، ولكن الضعف كان بلغ من نفوسهم مبلغاً لم تنفع معه تلك العدة فنزلوا وأعرضوا للأسباب التي أشير اليها وألهم القليل منهم رشدهم واعتبروا فانتصروا

قال تعالى ﴿ ألم تر الى الملائكة من بني اسرائيل من بعد موسى ﴾ تقدم الكلام على هذا الضرب من الاستفهام في تفسير القصة السابقة لهذه . والملائكة القوم يجتمعون للتشاور لا واحد له قالة البيضاءي وغيره وقال غيرهم الملائكة الأشراف من الناس وهو اسم للجاعة كالقوم والرهط والجيش وجهه أملاء سمو أملاً لأنهم يملؤون العميون رواء والقلوب هيبة ﴿ إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ﴾ وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمويل وهذا أقوى أقوال المفسرين وهو معرب صمويل أو صموئيل وقيل أنه يوشع وهذا من الجهل بالتاريخ فان

يوشع هو قتي موسى والقصة حدثت في زمن داود والزمن بينهما بعيد ، وبعث الملك عبارة عن اقامته وتوليته عليهم ﴿ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا تقاوموا ﴾ قرأ نافع وحده « عسيتم » بكسر السين وهي لغة غير مشهورة والباقون يفتحونها وهي اللفظة المشهورة والمعنى هل قاربتم ان تصحبوا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع - أو - أأتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم . فغسي للمقاربة أو لتوقع ﴿ قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ أي أي ذاع لنا يدعوننا الى ان لا نقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء العدو ايانا عنها وأفردنا عن أولادنا بسببه ايامهم واستعباده لهم ﴿ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ﴾ ذلك ان الامم اذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويفلب عليها الجبن والمهانة . فاذا أراد الله تعالى إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الاقلون فيعملون مالا يعمل الا كثرون كما علمت من تفسير قوله تعالى « ثم أحياهم » وما هو منك يبعيد ولم يكن هؤلاء القوم قد استعد منهم للحياة الا القليل قال الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد الاجتماعية ان الامم التي تفسد أخلاقها وتضعف قد تفكر في المدافعة عند الحاجة اليها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي يتخلونها على حد قول الشاعر

واذا ما خلا الجبابر بأرض طلب العطن وحده والنزالا

ثم اذا توفرت الشروط بضعفون ويحجنون ويژهون أنها غير كافية ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورين ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بتوك الجهاد دفاعاً عنها وحفظاً لحقها فهو يحجزهم وصفهم فيكونون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين

أقول وفي تاريخ أهل الكتاب ما يفيد ان بني اسرائيل كانوا في الزمن الذي بعث فيه صموئيل نبياً ملهما قد انحرفوا عن شريعة موسى ونسوها فعبدوا من دون الله آلهة أخرى فضعت رابطتهم الملية وسلط الله عليهم الفلسطينيين فحاربهم حتى أئمنهم فانكسروا وسقط منهم ثلاثون ألف مقاتل وأخذ تابوت عهد الرب منهم وكان بنو اسرائيل يستفتحون (أي يستنصرون ويطلبون الفتح) على أعدائهم

فلما أخذه أهل فلسطين انكسرت قلوب بني اسرائيل ولم تنهض همتهم الاسترداده وكاتوا الى ذلك العهد لاملوك لهم وانما كان رؤساؤهم القضاة بالشريمة ومنهم الانبياء ومنهم صموئيل كان قاضيا فلما شاخ جعل فيه قضاة وكان ولده البكر وولده الثاني من قضاة الجور وأكلت الرشوة فاجتمع كل شيوخ بني اسرائيل (وهم المعبر عنهم في القرآن بالملأ) وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم كسائر الشعوب فعذرهم وأنذرهم ظلم الملوك واستعبادهم للامم فألحوا فألمه الله تعالى أن يختار لهم طالوت ملكا واسمه عندهم شاول فذلك قوله تعالى

﴿ وقال لهم نبيهم ان الله قد بحث لكم طالوت ملكا قالوا أي يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ﴾ الظاهر أن طالوت تعريب لشاول وإن كان بعيدا منه في اللفظ وقيل أنه لقب له من الطول كملكوت من الملك وأمثالها وذلك أنه كان طويلا مشددا في سفر صموئيل الاول من العهد العتيق « من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب » وفيه « فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق » واعتوض بمنع صرفه وقال الاستاذ الامام عند ذكر طالوت هو الذي يسمونه (شاول) وقد سماه الله طالوت فهو طالوت . أي اننا لانصبأ بما في كتبهم لما قدمنا . واذا علم القارىء أن القوم لا يعرفون كاتب سفر صموئيل الاول والثاني من هو ولا في أي زمن كتبنا فإنه يسهل عليه أن لا يعتد بتسميتهم . وأما استنكارهم جملة ملكا فقد صرحوا به وقالوا ان منهم من احتقره ولكن أخبارهم لا تنصل بأسبابها ولا تقرن بعلمها . وقال المفسرون في استنكارهم للملكه وزعمهم أنهم أحق بالملك منه أنه كان من أولاد بنيامين لا من بيت يهوذا وهو بيت الملك ولا من بيت لاوي وهو بيت النبوة . وفهم بعضهم من قوله « ولم يؤت سعة من المال » أنه كان فقيرا وقالوا كان راعيا أو دباغيا أو سقاء . ولا يصح كلامهم في بيت الملك لأنه لم يكن فيهم ملوك قبله وفهم سعة المال التي توهله للملك في رأي القائلين لا تدل على أنه كان فقيرا وإنما العبرة في العبارة هي ما دلت عليه من طباع الناس وهي أنهم يزعمون ان الملك لا بد أن يكون وارثا للملك أو ذا نسب عظيم يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له وذا

مال عظيم يدبر به الملك والسبب في هذا أنهم قد اعتادوا الخضوع للشرفاء والاغنياء وان لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية فينب الله تعالى فيما حكاه عن نبيه في أولئك القوم أنهم مخطئون في زعمهم ان استحقاق الملك يكون بالنسب وسعة المال بقوله ﴿ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ ففسروا اصطفاؤه الله تعالى هنا بوحيه لذلك النبي أن يحمل طالوت ملكا عليهم ولعله لو كان هذا هو المراد لقال اصطفاؤه لكم كما قال (١٢٣:٢) اصطفى لكم الدين) والمتبادر عندي ان معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ولا يتنافى هذا كون اختياره كان بوحى من الله لان هذه الامور هي بيان لاسباب الاختيار وهي أربعة ١ الاستعداد الفطري و٢ السعة في العلم الذي يكون به التدبير و٣ بسطة الجسم المعبر بها عن صحته وكمال قواه المستنزم ذلك لصحة الفكر على قاعدة « العقل السليم في الجسم السليم » ولشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار و٤ توفيق الله تعالى الاسباب وهو ما عبر عنه بقوله ﴿ والله يوتي ملكه من يشاء ﴾ والاستعداد هو الركن الاول في المرتبة فلذلك قدمه والعلم بحال الامة ومواقع قوتها وضعفها وجوده الفكر في تدبير شؤونها هو الركن الثاني في المرتبة فكمن عالم بحال زمانه غير مستعد للسلطة اتخذ من هو مستعد لها سراجا يستضيء برأيه في تأسيس مملكة أو سياستها ولم ينهض به رأيه الى أن يكون هو السيد الزعيم فيها . وكمال الجسم في قواه وروائه هو الركن الثالث في المرتبة وهو في الناس أكثر من سابقه وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس الملك لأن المزايا الثلاث اذا وجدت سهل على صاحبها الاتيان بالمال . وانا لنعرف في الناس من أسس دولة وهو فقير أي ولكن استعداده ومعرفته بحال الامة التي سادها وشجاعته كانت كافية للاستيلاء عليها والاستعانة بأهل العلم بالإدارة والشجعان على تمكين سلطته فيها . وقد قدم الاركان الثلاثة على الرابع لأنها تتعلق بمواهب الرجل الذي اختير ملكا فأنكر القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفيق الله تعالى بتسخير الاسباب التي لا عمل له فيها لسعيه فليس من مواهبه ومزاياه فنقدم في أسباب اختياره وإنما تذكرت لفائدة وبياناً للحقيقة ولذلك ذكرت قاعدة عامة لاوصفاً له

وأقول إن من الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يفعله بلا سبب ولا جريان على سنة من سنة في نظام خلقه وليس كذلك فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (٨٠:١٣) وكل شيء عنده بمقدار) أي بنظام وتقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف ولا خلل فإيناؤه الملك لمن يشاء بمقتضى سنته إنما يكون بجملة مستعدا للملك في نفسه ويتوفيق الاسباب لسعيه في ذلك أي هو بالجمع بين أمرين أحدهما في نفس الملك والآخر في حال الأمة التي يكون فيها . وفي الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة « كما تكونون يولى عليكم » (قال في الدرر المنتثرة رواه ابن جبيع في معجمه من حديث أبي بكره والبيهقي في الشعب من حديث يونس بن اسحاق عن أبيه مرفوعاً ثم قال هذا منقطع . وفي كنز العمال أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكره والبيهقي عن أبي اسحاق السبعي مرسلًا) . نعم إذا أراد الله اسعاد أمة جعل ملكها مقويًا لما فيها من الاستعداد للخير حتى يغلب خيرها على شرها فتكون سعيدة وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويًا لدواعي الشر فيها حتى يغلب شرها على خيرها فتكون شقية ذليلة فتعدو عليها أمة قوية فلا تزال تنقصها من أطرافها وتفتت عليها في أمورها أو تناوشها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، يربد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سنته في نظام الاجتماع فهو يوتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء بعدل وحكمة ، لا بظلم ولا عبث ، ولذلك قال (١٠٥:٢١) ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) وقال (١٣٨:٧) إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فالمتقون في هذا المقام — مقام استعمار الأرض والسيادة في الممالك — هم الذين ينفقون أسباب خراب البلاد وضمف الأمم وهي الظلم في الحكم والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم بحسب استعدادها الاجتماعي

أطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في إتيان الملك لاني أرى عامة المسلمين يفهمون من مثل عبارة الآية في إيجازها أن الملك يكون للملوك بقوة إلهية هي ورام

الاسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية . وهذا الاعتقاد قديم في الامم الوثنية وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية وأن محاولة مقاومتهم هي كمحاولة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته . وكان الاستاذ الامام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالى « والله يوثي ملكه من يشاء » اذ جاء في آخره وقد كتبت في مذكرتي عنه : أي ان له سنة في تهيئته من يشاء للملك : ومثل هذا الاجال لا يمتله الا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث الارض وفي هلاك الامم وتكوينها والآيات الواردة في أن له تعالى في البشر سنا لا تبدل ولا تنحول وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (١٣ : ١١) ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فخالة الامم في صفات أنفسها وهي عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية وثرثرة أو فقر وقوة أو ضعف وهي التي تمكن الظالم من اهلاكمها . والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن التفسير في اصلاح شؤنا واتكالا على ملوكنا فان مشيئة الله تعالى لا تتعلق بابطال سننه تعالى وحكمته في نظام خلقه ولا دليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الامم هو بقوة إلهية خارقة للعادة بل شريعة الله تعالى وخليقته شاهدتان بضد ذلك فاعتبروا بأولي الألباب

ثم ختم الآية بقوله تعالى « والله واسع عليم » على طريقة القرآن في التنبيه على الدليل بعد الحكم والتذكير باسماته الحسنی وأثارها أي واسع التصرف والقدرة اذا شاء شيئا اقتضته حكمته في نظام الخليفة فانه يقع لاحتمال عليم بوجوه الحكمة فلا يضع سننه في استحقاق الملك عبثا ، ولا يترك أمر العباد في اجتماعهم سدى ، بل وضع لهم من السنن الحكيمة ما هو متعق الابداع والإيقان ، وليس في الإمكان ابداع مما كان ،

هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري جعل طالوت ملكا أربعة وأحسن عبارة لهم على اختصارها عبارة البيضاوي قال : لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك (أولا) بأن العدة فيه اصطفاء الله تعالى وقد

اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم و (ثانياً) بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن من معرفة الامور السياسية وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب ، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب ، لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيها وقد كان الرجل القائم بمد يده فينال رأسه ، و (ثالثاً) بأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتية من يشاء و (رابعاً) بأنه «واسع» الفضل يوسع الفضل على الفقير ويفضيه «عليه» بمن يليق بالملك وغيره : اه فجمعوا الاول بمعنى الثالث وجمعوا مزية العقل ومزие البدن شيئاً واحداً واما شيئان وأجمعوا القول في المشيئة حتى ان المنوهم ليتوهم أن ذلك يكون بعناية غيبية لا بسنة الهية وجمعوا كونه تعالى واسعاً عليماً وجهاً خاصاً . ولا أحفظ عن الاستاذ الإمام في الاول شيئاً ورأيه في مشيئة الله تعالى هنا ما تقدم أنفاً وقد فسر الواسع بواسع التصرف والقدرة وهو ينفق مع قولهم واسع الفضل وقال في تفسيره عليهم : عليهم بوجوه الاختيار ومن يستحق الملك

(٢٤٨ : ٢٤٩) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * (٢٤٩ : ٢٥٠) فَلَمَّا فَصَلَ طَائِفُ الْجُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَلُّوا اللَّهَ كَمِ مِّنْ قِصَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ قِصَّةَ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥١) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (٢٥٠ : ٢٥٢) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ * (٢٥١: ٢٥٣) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *

قوله تعالى ﴿ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت ﴾ يدل على أن
نبي اسرائيل لم يقتنعوا بما احتج به عليهم نبيهم من استحقاق طالوت الملك بما
اختاره الله وأعد له وآتاه من سعة العلم وبسطة الجسم ما يمكنه من القيام بأعبائه
حتى جعل لذلك آية من العناية به وهي عود التابوت اليهم . أما التابوت فهو صندوق له
قصة معروفة في كتب اليهود . ففي الفصل الخامس والعشرين من سفر الخروج مانصه :
« وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل أن يأخذوا لي مقدمة . من
كل من يحبه قلبه يأخذون تقدمتي . وهذه هي المقدمة التي يأخذونها منهم . ذهب
وفضة ونحاس وأسماجنوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة
وجلود ثعالب وخشب سنط وزيت للمنارة وأطيان لدهن المسحة وللبخور المعطر
وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة فيصنعون لي مقدساً لأسكن في وسطهم
بحسب جميع ما أنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع أنيته هكذا تصنعون .
فيصنعون تابوتاً من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه
ذراع ونصف . وتغشيه بذهب نقي ، من داخل وخارج تغشيه ، وتصنع عليه أكلاماً من
ذهب حوالبه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه
لواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط وتغشيهما
بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما . تبقى
العصوان في حلقة التابوت لا تنزعان منها . وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك . وتصنع
غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف . وتصنع كرويين *)

(* المراد بالكرويين الملك أي صورته أو مثاله والكرويون عندنا نصف من الملائكة

من ذهب صنعة خراطة تضعهما على طرفي الفطاء . فاصنع كروبا واحدا على
الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الفطاء تصنعون الكرو بين
على طرفيه . ويكون الكرو بان باسطين أجنحتهما الى فوق مظللين بأجنتهما على
الفطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر . نحو الفطاء يكون وجها الكرو بين . وتعمل
الفطاء على التابوت من فوق وفي التابوت تضع الشهادة التي أنا أعطيك « اه
هذا ما ورد في كيفية الأمر بصنع ذلك التابوت الديني وذكر بعده كيفية صنع
المائدة الذهبية وآنيتهما والمسكن والمذبح وخيمة العهد ومنارة السراج والثياب المقدسة
وهي غرائب يعدها عقلاء هذه العصور الأعيب والحكمة فيها والله أعلم أن بني
إسرائيل كانوا — وقد استعبدوا وثنوا المصريين أحقاباً — قد ملكت قلوبهم
عظمة تلك الهياكل الوثنية وما فيها من الزينة والصناعة التي تدهش الناظر وتشغل
الخطاير فأراد الله تعالى أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه
سبحانه وتعالى وتذكر به فالتابوت سمي أولاً تابوت الشهادة أي شهادة الله سبحانه
ثم تابوت الرب وتابوت الله كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع لعبادة.
وهذا مما يدل على أن تلك الديانة ليست دائمة فلا غرو إذا نسخ الإسلام كل
هذا الزخرف والصناعة من المساجد التي يعبد فيها الله تعالى حتى لا يشتغل المصلي
عن مناجاة الله بشيء منها . وما كلفه ذلك الشعب الذي وصفته كتبه المقدسة بأنه
صلب الرقبة أو كما تقول العرب « عريض القفا » على قرب عهده بالوثنية وإحاطة
الشعوب الوثنية به من كل جانب لا يابق بحال البشر في طور ارتقاؤهم اذ لا يربى
الرجل العاقل بمثل ما يربى به الطفل أو اليافع . وفي سائر فصول سفر الخروج
تفصيل لما قدمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يقدس فيها الله وتصنع الخيمة
والتابوت وغير ذلك وكيفية صنعها وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم فانك
تجد في بعض كتب التفسير وكتب القصص عندنا أقوالاً غريبة عنه منها انه نزل مع
آدم من الجنة ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينبذ به الاسرائيليون من القصص بين
المسلمين مخادعة لهم

وفي آخر فصول سفر الخروج ان موسى عليه الصلاة والسلام وضع الألواحين

الذين فيها شهادة الله أي وصايا لبني إسرائيل في التابوت . وفي كتبهم الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوع أو يوشع وأنهم كانوا يستنصرون بهذا التابوت فإذا ضعفوا في القتال وجيء به وقدموه ثوب اليهم شجاعتهم وينصرهم الله تعالى أي ينصرهم بتلك الشجاعة التي تنجدد لهم بإحضار التابوت لا بالتابوت نفسه ولذلك غلبوا على التابوت فأخذ منهم عند ما ضعف يقينهم وفست أخلاقهم فلم يغن عنهم التابوت شيئاً كما قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى

كانت حرب بين الفلسطينيين وبني اسرائيل على عهد عالي أو عالي الكاهن فانتصر الفلسطينيون وأخذوا التابوت من بني اسرائيل بعد ما نكلوا بهم لتكديلا فأت عالي قهرا وكان صموئيل - الذي يدعى في الكتب العربية شمويل - قاضياً لبني اسرائيل من بعده وهو نبيلهم الذي طلبوا منه أن يبعث لهم ملكاً ففعل كما تقدم وجعل رجوع التابوت اليهم آية للملك طالوت الذي أقامه لهم . وقالوا في سبب اتيان التابوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران في زرعهم والبواسير في أنفسهم فنشأوا منه وظنوا أن الله اسرائيل انتقم منهم فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب جعلوا ذلك كفارة لذنبهم

وأما قوله تعالى في التابوت ﴿ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آله موسى وآل هارون ﴾ فقد كثرت فيه الروايات ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل على أنها منعارضة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في تفسير ابن جرير، وهو أم التفسير، وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن التابوت وعما فيه من الفرائب لا أصل له في تلك الكتب . وحكي الله تعالى ناطق بأن فيه سكينة والسكينة في اللغة ما تسكن اليه النفس ويطمئن به القلب وفي اتيان الصندوق سكينة لا تخفى لما كان له من الشأن الديني عند القوم أو فيه نفسه سكينة وهي الفيران والبواسير الذهب نذل على خوف العدو أو الألواح أو رضاضتها وهي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون وروي عن عطاء نحوه ما قلناه . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح من أنها الشيء تسكن اليه

النفوس من الآيات . وقوله ﴿ تحمله الملائكة ﴾ يحتمل وجهين أحدهما أن المراد بالملائكة صور الكرويين وقد حمل أي وضع عليهما كما تقول في وصف القصور والتمثيل المصنوعة : فيها فلان الملك على فرس من نحاس : تريد تمثال الملك وتمثال الفرس . وثانيهما أن البقرتين اللتين حملتا الثابوت من بعض بلاد الفلسطينيين إلى بني اسرائيل كانتا تسيران بإلهام الملائكة . وفي كتب القوم أن البقرتين اللتين جرتا عجلة الثابوت لم يكن لهما قائد ولا سائق وما يجري بإلهام لا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند إلى إلهام الملائكة . روى نحوه هذا ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب ابن منبه يقول وكل بالبقرتين اللتين سارنا بالثابوت أربعة من الملائكة يسوقونهما الخ وختم الآية بقوله تعالى ﴿ ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ﴾ قالوا يحتمل أن يكون هذا ثمة كلام نبي بني اسرائيل لهم أي ان في معجزة الثابوت علامة أو حجة لكم تدل على عناية الله بكم واصطفائه لكم هذا الملك الذي ينهض بشؤونكم وينكل بأعدائكم فعليكم أن ترضوا بملكه ولا تفرقوا عنه ويحتمل أن يكون ابتداء كلام منه تعالى لهذه الأمة أي ان فيها أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه القصة آية على نبوته اذ لولا الوحي لما كان يعرفها وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يتعلم شيئاً ولا كان يعرف ما انطوت عليه من العبرة والفائدة لاسيما ما يعتبر في الملوك من الصفات التي تؤهلهم للقيام بأعباء السياسة وأعمال الرياسة . وانما يكون ذلك آية بينة وعبرة نافعة لمن يؤمن بالله وآياته التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم السلام لذلك قيدها بالشرط الذي حذف جوابه للدلالة الكلام عليه

علم من السياق ان الغرض الأول من طالب القوم نصب الملك عليهم هو أن يتولى قيادتهم للقتال في سبيل الله ويثأر من أولئك الوثنيين الذين أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم فكان المتوقع بعد بيان نصب الملك ان يذكر ما كان من شأنه في القتال وذلك ما بينه تعالى ذكره بقوله ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من

اغترف غرفة بيده ﴿ فصل بالجنود انفصل بهم من مقامهم وقادهم لقتال أعدائهم ولما كانوا من قبل كارهين للمكة عليهم ثم أذعنوا من بعد وكان اذعان الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به الا بالاختبار والابتلاء أراد الله أن يدلني هذا القائد جنده ليعلم المطيع والعاصي والراضي والساخط فيختار المطيع الذي يرجي بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع النزال ، وينفي من يظهر عصيانه ، ويخشى في الوغي خذلانه ، فان طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر . وأحوج القواد الى اختبار الجيش من ولي على قوم وهم له كارهون أو كان فيهم من يكرهه فاذا وجد في الجيش من ليس متحدا معه يخشى أن يوضعوا خلاله يبعثونه الفتنة ويسومونه الفشل . أخبر طالوت جنوده بأن سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله فمن شرب منه فلا يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال إلا أن يكون ما يشربه قليلا فان العفة تؤخذ باليد مما يتسامح فيه ولا يراه مانعا من الاتحاد به والاعتصام بحبله ، ومن لم يطعمه أي يذقه بالمرة فانه منه وهو الذي يركن اليه ويوثق به تمام الثقة فلا ابتلاء سيكون على ثلاث مراتب مرتبة من يشرب فيروى لا يبالي بالامر وحكمه أن يتبرأ منه ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يبل بها ريقه وهو مقبول في الجملة ومرتبة من لا يذوقه بالمرة وهو الولي النصير الذي يوثق باتحاده، ويعول على جهاده ، قال تعالى ﴿ فشربوا منه الا قليلا منهم ﴾ ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم وتزلزل ايمانهم ، واعتادوا العصيان فسهل عليهم عصيانهم ، وشق عليهم مخالفة الشهوة وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق في الايمان والغيرة على الملة والامة الا نفر قليل « وقليل من عبادي الشكور » والعدد القليل من أهل الزنايم ، يفعل مالا يفعل الكثير من ذوي المآثم ، كما يعلم من قوله تعالى ﴿ فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه ﴾ أي فلما جاوز النهر طالوت هو والذين آمنوا معه ﴿ قالوا ﴾ أي الجنود وهم أولئك الذين شربوا منه الا قليلا منهم ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ﴾ وجالوت هو أشهر أبطال أعدائهم الفلسطينيين وعربه النصارى الذين ترجوا سفر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا اعتداد بتعريبهم والعبارة تشهر بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من الاسرائيليين

﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ﴾ وهو لاء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين آمنوا وجاوزوا النهر مع طالوت وقد تروم بعض الناس أن الآخرين الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه لانه تعالى لم يذكرهم وظنوا أن القولين من المؤمنين الذين جاوزوا النهر قال ضمافهم لا طاقة لنا اليوم بطلوت وجنوده : وقال أقوياؤهم : كم من فئة قليلة الخ ثم اشتد بعضهم بعزيمة بعض وكان من أمر انصارهم ما يأتي في الآية التي بعدهه . والعبارة لا تدل على أن الذين شربوا من النهر لم يجاوزوه وانما خص بالذكر الذين لم يشربوا لأنهم لم يتخلفوا عن طالوت لأجل الشرب فهم الذين جاوزوه معه مقترنين وهم الذين يعتمدونهم ويتبرأ من المتخلفين العاصين كما علم من قوله في الابتلاء . سياق الكلام فيمن فصل بهم من الجنود وابتلوا بالنهر وقد قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا ثم أعلمنا أن فريقا منهم وصفهم بالمؤمنين جاوزوا النهر مع طالوت فعلمنا أنهم هم الذين أطاعوا ولم يشربوا كانوا معه لأنهم أظهروا الطاعة له ولم يشربوا ثم أخبرنا بقولين يصح أحدهما لمعارضة الآخر ورده الأول أسنده الى ضمير الجماعة المحكي عنهم الذين قال فيهم أنهم شربوا الا قليلا منهم ومثله يصدر ممن خالف القائد وجبن عن القتال ، والثاني أسنده الى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهو ينطبق على الذين أطاعوا القائد واتحدوا معه فلم يعصوا وينفق مع وصف الايمان الذي سبقه فعلمنا ان الجميع جاوزوا النهر وأن هذين القولين كانا بعد مجاوزته وان النصر يرجح بمجاوزة المؤمنين منهم ليست للحصر وانما هي لبیان المعية والمصاحبة كان القوم افترقوا عند النهر فسبق من لم يشرب والتف حول القائد وجاوز النهر معه وتخلف الآخرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا ولحقوا بالآخرين كما علم من محاورتهم معهم اذ ظهر أمر ما في نفس كل فريق منهما على لسانه . ومن بدیع ايجاز القرآن أن يحذف الشيء ويأتي في السياق بما يدل عليه وأن يذكر القوم بوصف غير مادل عليه الكلام أو يجعله في مكان الضمير لفائدة ان هذا الوصف المذكور هو السبب في الفعل أو الوصف الذي سبق الكلام لتقريره كما وصف الذين لم يشربوا بالايمان مرة وباعتقاد لقاء الله تعالى مرة أخرى

فأعلمنا أن هذا الايمان والاعتقاد هما سبب طاعة القائد وترك الشرب وسبب الشجاعة والاقدام على لقاء العدو الذي يفوقهم عددا

هذا ماظهر لي في بيان هذه العبارة ويؤيده مارواه ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : لما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : (قال ابن جرير) وأولى القولين في ذلك الصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي وهو انه جاوز النهر مع طالوت الموء من الذي لم يشرب من النهر الا الغرقة والسكافر الذي شرب منه الكثير ثم التمييز بينهم بعد ذلك بروية جالوت ولقائه وانعزل عنه أهل الشرك والنفاق : الخ وفيه ذكر قول كل من الفريقين . ووسم من يقول بأنه لم يجاوز مع طالوت النهر الا أهل الايمان بالغلبة ورد عليه قوله .

وفي كتب اليهود ان الابطلاء بترك شرب الماء كان على يد جدهون قبل قصة طالوت ويوردون ذلك بما لا يليق بالله تعالى ولكنه يوافق ما بنيت عليه حوادث تاريخهم من كونها كلها عجائب وخوارق عادات لاشيء منها مبني على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري . ففي الفصل السابع من سفر القضاة مانصه :

« وقال الرب لجدهون ان الشعب الذي معك كثير علي لا دفع المديانيين ييدم لثلاثين خنجر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني . والآن ناد في آذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفا وبقي عشرة آلاف . وقال الرب لجدهون لم يزل الشعب كثيرا أنزل بهم الى الماء فأقيمهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك عنه لا يذهب معك فهو لا يذهب . فنزل بالشعب الى الماء وقال الرب لجدهون كل من بلغ بلسانه من الماء كما بلغ الكلب فأوقفه وحده وكذا كل من جثا على ركبيه للشرب . كان عدد الذين وقفوا ييدم الى فهم ثلاث مئة رجل وأما باقي الشعب جميعا فثبوا على ركبهم لشرب الماء . فقال الرب لجدهون بالثلاث مئة رجل الذين وقفوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليديك وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه » اه

وقد علمت أن القوم خلطوا في تاريخهم وأن أكثره لا يعرف كاتبه ومنه سفر صموئيل الذي فيه قصة طالوت وعبارته تدل على أنه كتب بعد حدوث وقائعه فإن الكاتب يذكر بعض الاشياء ويقول أنها لا تزال الى الآن كان الزمن كان كافياً لان تدرس فيه جميع الرسوم والمعامل التي عهدت عند وقوع تلك الوقائع وهم لا يعرفون كاتبه . واننا نرى المؤرخين في زماننا يغلطون بما يقع في عهدهم غلطاً أبعد من هذا الغلط في اسناد الشيء الى غير فاعله وتقديمه أو تأخيره عن زمنه . وكما فات مؤرخي بني اسرائيل تحرير الوقائع والحوادث بالتدقيق فاتهم ما فيها من العبر والحكم فأين ما نقلناه في تفسير هذه القصة عنهم مما نجلده في عبارة القرآن من صنوف العبارة ، فالحق ما قاله الله تعالى في مسألة النهر وغيرها ولا يعتبر ما خلفه من أقوال سائر الكتب معارضاً له فيحتاج الى التوفيق أو الجواب كما تقدم في مقدمة تفسير هذه القصة والله أعلم وأحكم .

﴿ ولما برزوا ﴾ أي لما ظهر طالوت وجنوده بالبراز وهي المستوى من الارض ﴿ لجالوت وجنوده ﴾ وهم أعداؤهم الفلسطينيون ﴿ قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أي لجأ قوم طالوت المؤمنون الى الله تعالى يدعونه بأن يفرغ على قلوبهم الصبر ويثبت أقدامهم في مواقع القتال بثبات قلوبهم واطمئنانها بالايمان والثقة به وينصرهم على القوم الكافرين عبدة الاوثان الذين تعلقت قلوبهم بالأوهام وهذه الأمور الثلاثة بعضها مرتب على بعض بحسب الأسباب الغالبة فالصبر سبب للثبات الذي هو سبب من أسباب النصر . وأجاء الناس بالصبر المؤمنون بالله عز وجل الغالب على أمره كما سنوضحه بعد تمام تفسير هذه الآيات

﴿ فهزمهم باذن الله ﴾ الذي أعطاهم ما سألوا ببركة التوجه اليه وتذكر ما يؤمنون به من قوته التي لا تقالب ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ قالوا ان جالوت جبار فلسطيني طلب البراز فلم يجرأ أحد من بني اسرائيل على مبارزته حتى ان طالوت جعل لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ثم برز له داود بن يسي وكان غلاماً يرعى

الغنم ولم يقبل أن يلبس درعا ولا أن يحمل سلاحا بل حمل مقلاعه وحجارته فسخر منه جالوت واحتمى عليه اذ لم يستعد له وقال هل أنا كلب فتخرج إلي بالمقلاع فرماه داود بمقلاعه فأصاب الحجر رأسه فصرعه فدنا منه فاحتز رأسه وجاء به فألقاه الى طائوت فعرف داود وكان له الشأن القدي ورث به ملك بني اسرائيل كما قال تعالى ﴿ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ﴾ فسر والحكمة هنا بالنبوة والأظهر عندي أن تفسر بالزبور القدي أوحاه الله اليه كما قال في آية أخرى (١٦٣: ٤) وآتينا داود زبوراً وبه كان نبياً . وأما تعليمه مما يشاء فهو صنعة الدروع كما قال تعالى في سورة الأنبياء (٢١ : ٨٠) وعلمناه صنعة لبوس لكم لثعنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون)

ثم بين تعالى حكمة الاذن بالقتال الذي قرره الآيات فقال ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ قرأ نافع « دفاع الله » والباقون « دفع الله » أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها الغلب أهل الباطل والافساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم فتفسد الأرض بفسادهم فكان من فضل الله على العالمين وإحسانه الى الناس أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبعاة المعتدين فأهل الحق حرب لأهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم مانصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض . وقد سمي هذا دفعا على قراءة الجمهور باعتبار أنه منه سبحانه اذ كان سنة من سنته في الاجماع البشري وسماه دفاعا في قراءة نافع باعتبار أن كلام أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاومه

ثم بين ان ايتاء النبي الأُمي أمثال هذه القصص من دلائل نبوته فقال ﴿ تلك آيات الله ﴾ يشير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بني اسرائيل التي بعدها ﴿ تنلوها عليك بالحق ﴾ فيه تعريض بأن ما يقوله بنو اسرائيل مخالفا لهذا فهو باطل ﴿ واماك لمن المرسلين ﴾ اذ لولا الرسالة لما عرفت شيئا من هذه

القصص وأنت لم تكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شيئاً من التاريخ ولو تعلمته لجئت بها على النحو الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاصين . وقد قرر تعالى هذه الحجة على نبوته صلى الله عليه وسلم في سورة القصص بعد ذكر قصة موسى في مدين وذكر نبوته بقوله تعالى « ٢٨ : ٤٤ » وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين * ٤٥ » ولأننا أنشأنا قروناً فتناول عليهم العمر ، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين * »

السنن الاجتماعية في القصة

أذكر ما يظهر لي من السنن والأحكام الاجتماعية في آيات هذه القصة مفصلة معدودة لعلها توعى وتحفظ فلا تنسى ان شاء الله تعالى

﴿ السنة الاولى ﴾ ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأوقع الأعداء بها فعضوا حقوقها تنبيه مشاعرها لدفع الضيم وتفكر في سبيله فنعلم أنها الوحدة التي يمثلها الزعيم العادل ، والقائد الباسل ، فتتوجه الى طلبه حتى يجده كما وقع من بني اسرائيل بعد تشكيل أهل فلسطين بهم

﴿ الثانية ﴾ ان شعور الأمة بوجوب حفظ حقوقها وصيانة استقلالها انما يكون على حقيقته وكاله في خواصها فتى كثروا لواء الخواص في أمة فانهم هم الذين يطلبون الرئيس الذي يملك عليهم كما علمت من اسناد طلب الملك الى الملك من بني اسرائيل وهم شيوخهم وأهل الفضل فيهم

﴿ الثالثة ﴾ متى عظم الشعور في نفوس خواص الأمة بوجوب حفظ استقلالها ودفع ضيم الأعداء عنها فانه لا يلبث أن يسري الى عامتها فيظن الناقص أن عنده من الزهرة والحلية للأمة ما عند الكامل حتى اذا خرجت من طور الفكر والشعور الى طور العمل والظهور ، انكشف عجز الأعداء المدعين ، ولم ينفع الاصدق الصادقين ، كما علم من قوله تعالى « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين »

﴿ الرابعة ﴾ ان من شأن الامم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له الملك عليها والاختلاف مدعاة الفرق فيجب أن يكون هناك مرجح يقبله الجمهور من الأمة . لذلك لجأ الملأ من بني اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن يختار لهم رجلاً يكون ملكاً عليهم . وقد جعل الاسلام المرجح لاختيار إمام المسلمين مبايعة أولي الأمر لمن يختارونه وهم أهل الحل والعقد والمكانة في الأمة الذين هم عون السلطان وقوته باحترام الامة لهم وثقتها فيهم ولذلك لم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اماماً للمسلمين في أمر الزعامة والحكم ولكن استنبط بعض العظام من الصحابة رضاء النبي (ص) بإمامة أبي بكر الدنيوية بانابته عنه في الإمامة الدينية وهي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي الله المسلمين شرها . أي ان الشورى في انتخابه لم تكن تامة ، وانما كان هو الذي عجل بالبيعة خوفاً من عاقبة طول أمد الخلاف مع اجماعهم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب الخليفة له

﴿ الخامسة ﴾ ان الناس لا يتفقون على التقليد أو الانباع فيما يرونه مخالفاً لمصلحتهم الاجتماعية ولذلك اختلف بنو اسرائيل على نبيهم في جعل طالوت ملكاً عليهم واحتجوا على ذلك بما لا ينهض حجة الا في ظن المنكرين . ومن عجب أمر الناس أن كلا منهم يحسب أنه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجتماع في الامم والدول فلا تعرض مسألة على عامي الا ويبيدي فيها رأياً يقيم عليه دليلاً . علي أن هذا العلم هو أعلى من سائر العلوم التي يعترف الجاهلون بها بجهلهم فلا يحكمون فيها كما يحكمون في علم السياسة والاجتماع وما يعقله الا الافراد من الناس . ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين لهذا العهد يرون أن الدعوة الى جعل الخلافة موافقة لقواعد الشرعية التي يعتقدونها مخالفاً لمصلحتهم وكثير منهم بعد الداعي الى ذلك عدواً لهم بل للاسلام نفسه

﴿ السادسة ﴾ ان الأمم في طور الجهل ترى أن أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة . كما علم من قول المنكرين على ملك طالوت في تأييد انكارهم « ولم يؤت سعة المال » - وأصحاب الأنساب الشريفة كما علم مما فسر به العلماء قوله « ونحن أحق بالملك منه » فهذا الاعتقاد من السنن العامة في الامم الجاهلة

خاصة . فانها هي التي تخضع لأصحاب العظمة الوهمية وهي التي ليست صفة لنفس صاحبها كلال والانتساب الى بعض العظماء في عرفهم سواء كانت عظمتهم بحق أو بغير حق . هذا موضع الخطأ في تعظيم ذي النسب والقرآن لم يصرح بأن ذلك هو وجه قولهم أنهم أحق بالملك وفي المسألة نظر لا محل هنا لبسطه ولكن نقول بالاجمال ان الانتساب الى أهل الشرف الحقيقي وهم أصحاب المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة والنفوس الكريمة العزيزة له أثر في النفس عظيم فان سابل الشرفاء جدير بأن يحافظ على كرامة نفسه فلا يدينسها بالخيانة ثم إنه لا بد أن يرث شيئاً من فضائلهم النفسية فيكون استعدادهم لخير أعظم في الغالب . وازك لنجد الامم الراقبة في العلم والاجتماع تختار ملوكها من سلالة الملوك والامراء وتحافظ على قوانين الوراثة في ذلك . وما ارتقى عن هذا لأصحاب الحكومة الجمهورية . وقد جاء حكم الاسلام في هذه المسألة وسطاً فلم يفعل أمر النسب بالمرة لئلا تتسع دائرة الخلاف بطمع كل قبيلة في الإمامة الكبرى ولم يجعل الأمر في بيت معين لما في ذلك من الفوائد بل جعله في قبيلة عظيمة كثيرة العدد لا تخلو من هو أهل للإمامة وهي محترمة في نفسها كانت محترمة في العصر الأول ويرجى أن يدوم احترامها مادام الاسلام الذي ظهر على يد نبي منها وهي قریش

﴿ السابعة ﴾ ان الشروط التي تعتبر في اختيار الرجل في الملك هي ما استفدناه من قوله تعالى « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » الآية كما تقدم

﴿ الثامنة ﴾ هي ما افاده قوله تعالى « والله يوئني ملسكه من يشاء » كما بيناه معزاً بالشواهد من الكتاب العزيز على أن مشيئته تعالى إنما تنفذ بمقتضى سننه العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما في أنفسهم ، وفي سلب ملك الظالمين ، وإبراث الأرض للصالحين ، وتأويل هذه الآيات وأمثالها مشاهد في كل زمان وأين المبصرون ؟

« ٢١ : ٤٤ أولايرون أن تأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » أولم يسمعوا دعوة الانبياء بقوله تعالى في سورة الشعراء (٢٦ : ١٥٠ - ١٥٢) « فاتقوا الله وأطيعوني ، ولا تطيعوا أمر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » أيعظن المسلم الغافل أن مشيئة الله تعالى في قوله (٢٦ : ٣) قل

لهم مالک الملك توّقي الملك من تشاء . ونزع الملك ممن تشاء . ونزع من تشاء . وتذل من تشاء) هي عبارة عن مخالفة سننه التي يبينها الآيات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره ؟ بل أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم أيقظ المسلمون أن تنازع الامم والدول على ممالكهم وسلبها من أيديهم يخالف لعادل الله العام ، وسننه الحكيمه التي جاء بها القرآن ، ؟؟ كلاله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء ، ولكنهم هم الذين فرطوا فذاقوا جزاء نفر يطعم فإن تابوا واصلحوا تاب الله عليهم والا فقد مضت سنة الأولين ،

(التاسعة) ان طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة الأمر . وقوانين الجندية في هذا الزمان مبنية على طاعة الجيش لقواده في المنشط والمكروه والمعقول وغير المعقول فاذا امر القائد بتسليم الديار او الاموال او النفس للاعداء وجب تسليمها في قانون كل دولة . نعم انهم قرونا بهذا الحق للقائد إيجابهم عليه أن يبرم الأمور باستشارة أهل الرأي في فنون الحرب وهم الذين يسمونهم أركان الحرب

(العاشرة) ان الفئة القليلة قد تغلب بالصبر والثبات وطاعة القواد ، الفئة الكثيرة التي أعوزها الصبر والاتحاد ، مع طاعة القواد ، لأن نصر الله مع الصابرين أي جرت سننه بأن يكون النصر ، أثراً لثبات والصبر ، وأن أهل الجزع والجبن هم أعوان لعدوهم على أنفسهم . وهذا مشاهد في كل زمان ، وهو كثير لا مطرد كما جاء في الآية الكرمة

(الحادية عشرة) ان الايمان بالله تعالى والتصديق ببلقائه من أعظم أسباب الصبر والثبات في مواقف الجلال . فان الذي يؤمن بأن له إلهاً غالباً على أمره يمدّه بمعونته الإلهية ، كما أمدّه بالقوى الروحية والجسدية ، فاذا ظفر بأذنه كان مصلحاً في الارض مستمعاً لها ، واذا قبضه اليه بانتفاء أجله المسمى كان في رحمته ناعماً فيها ، هو جدير بان يستخف بالاهوال ، ويثبت في القتال ثبات الاجبال ، وقد وافقنا كتاب الافرنج في هذه المسألة فصرحوا بأن من اسباب ثبات البوير وبلائهم في حربهم للانكليز كونهم أقوى ايماناً وأرسخ عقيدة . وجميع الامم تشهد بأن الجيش العثماني أثبت جيوش العالم وأصبره وأشجعته وقد تمنى قائد يمد من أشهر قواد الارض لو أن له مئة الف من هذا الجيش ليملك بها العالم . ذلك بأنه

جيش يؤمن ببقاء الله تعالى ايماناً قوياً يقل في قواده من يساويه فيه .
وقد عبرت الآية في هذا المقام عن الايمان بالظن . والايمان بالآخرة من
أصول الدين التي لا بد فيها من اليقين كما قال تعالى في سورة البقرة (٢ : ٤)
و بالآخرة هم يوقنون) وقد ذهبننا عن بيان حكمة ذلك في تفسير الآية فنستدركه
هنا لان المقام مقام تمة تفسيرها فنقول ذهب جماهير المفسرين الى أن الظن
يسعمل بمعنى اليقين المقطوع به وبمعنى الاعتقاد الراجح والقرائن الحالية أو القولية
نعمين أحد المعنيين . ومن استعمال الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في سورة النطقيف
(٨٣ : ٤) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) وقوله في سورة الانشاق (٨٤ : ١٤)
انه ظن أن لن يحور) وقال الاستاذ الامام ان الظن في هذه الآيات كلها بمعنى الاعتقاد
الراجح لامعنى له سواء والنكتة في ذلك بيان أن الاعتقاد الراجح يشمر هذه الثمرات
ويكون له هذا الجزاء فكيف باليقين (راجع تفسير ٦٠ : ٤ الذين يظنون أنهم ملاقود بهم)
(الثانية عشرة) ان التوجه الى الله تعالى بالدعاء مفيد في القتال كما يدل
عليه قوله تعالى « فلهزموهم باذن الله » اذ عطفها بالفاء على آية الدعاء ، وذلك
معقول المعنى فان الدعاء هو آية ذلك الايمان الذي بينا فائدته آنفاً ولذلك قال
عز وجل في سورة الانفال (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

(الثالثة عشرة) دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يجر
عنه علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاء ويقولون ان الحرب طبيعية في البشر
لأنها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت ترى أن قوله تعالى « ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ليس نصاً فيما يكون بالحرب والقتال
خاصة بل هو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة
والمغالبة . ويظن بعض المتطافلين على علم السنن في الاجتماع البشري أن تنازع
البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثره الماديين في هذا العصر وأنه جور
وظلم هم الواضعون له والحال كونه به وأنه مخالف لهدي الدين ولو عرف من يقولون
هذا معنى الإنسان أو لو عرفوا أنفسهم لما قالوا ما قالوا

(الرابعة عشرة) قوله تعالى «فسدت الأرض» يؤيد السنة التي يبرهنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما قبله فإنه تعالى يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاً عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض أي هو سبب بقاء الحق وبقاء الصلاح . ويعزز ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الأذن للمسلمين بالقتال في سورة الحج (٣٩: ٢٢) الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بَاءَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٢٠ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغيرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّوَامِعُ وَبِيعَ صَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن الحق وأنه ينتهي ببقاء الأمثل ، وحفظ الأفضل ، وبما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ١٧) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ هَذَا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ » فهو يفيد أن سيول الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الاجتماع وتدفعه وتبقى إبليز (١) الحق النافع الذي ينمو فيه العمران ، وإبريز المصلحة التي تدل بها الإنسان ، وهناك آيات أخرى تدل على أن الحق يزهد الباطل وسيأتي بيان ذلك ودفع الشبه عنه في موضعه إن أمهلنا الزمان والله المستعان

(تم الجزء الثاني وهو منقول من المجلد السابع والثامن من مجلة المنار)

(١) الإبليز هو الطين الذي يأتي به النيل في فيضانه وهو خاص أريد به العام

